

ذَالْعُلُومِ حَقَانِيَهُ الْوَرَعِ خَدَّكَ كَادِبِي وَعِلْمِي مَا هُنَا

الحق

سرپرست:

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالجبار الحق صاحب

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

صفر المنظر. ۱۳۹۱

اپنی بی بی - اے واء

اکوڑہ خشک

الحق

ایمانی

جلد : ۶

شماره : ۷

مدیر - سمیع الحق

اس کے شمار میں

جميع الحق

نقش آغاز

246

11

12

۲۵

۱۲۵

८५

८८

24

41

شيخ الحديث مولانا عبد الحق مدظلہ

علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ

سید عبدالرحمن ایم اے لیکچرار کراچی یونیورسٹی

بناب وحید الدین خان صاحب

اداره

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ

بر لانا نصیر الدین صاحب غور نشینی

امیر سید علی ہمدانی / ڈاکٹر محمد ریاض

طوط

اسلام اور ہجرت کی حقیقت

مسئلہ ختم نبوت پر ایک محققانہ نظر

سیدنا عمر بن عبد العزیزؓ کے چند خطوط و فرمان

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے عمرانیاتی معاشی افکار

قرآن کریم اور عالم فطرت

ماہم تعلیمات آزاد کشمیر کے محدثہ خیالات

امام ربانی مولانا تھلویؒ کے علوم و معارف

برکات و لواحد

تعارف و گفتگو

الحمد لله

مغربی اور مشرقی پاکستان سے ۱/۲ روپے ، فی پریمیم ۷۰ پیسے
غیر ملک بحری ڈاک ایک پونڈ ، غیر ملک ہوائی ڈاک دو پونڈ

بدل اشتراک

سمیع الحق استاد العلوم حقانیہ طابع و ناشر نے منظور عام پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانیہ کوڑہ ٹھٹک سرائے کیا
پرنٹر حاجی محمد حسین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقش آغاز

وطن عزیز مملکت اسلامیہ پاکستان آج جن حالات سے دوچار ہے اس کی سنگین نزاکتوں کو سوچتے سوچتے قومی مآؤف اور حواس بجا طور پر معطل ہو جاتے ہیں، پاکستان اسلام کے نام پر تمام مادی، دینی، علاقائی اور جغرافیائی جذبات اور احساسات کو قربان کرنے کی سب سے بڑی مثال تھی اور گزشتہ کئی صدیوں میں اسلام کے نام پر اس کے نام لیواؤں کی مال جان اور عزت و آبرو کی سب سے بڑی قربانی فرما سوچتے تو پچھلے دوسو برس سے ہمارے اسلام نے غلامی کا جو آثار پھیلنے کیلئے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ آزادی اُن لامثال قربانیوں کا صلہ تھی جس کی صبح کے انتظار میں ان گنت سناروں کا خون ہرچکا تھا۔ مگر اتنی عظیم نعمت کا ہم نے کیا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے قدرت کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کی ہر طرح اور بڑی بے دردی سے ناکدری کی۔ اخلاق، سیاست، معاشرت، تمدن، معاشیات اور تعلیم و تہذیب وہ کونسا میدان تھا جس پر ہماری شکر گزاری کی پوچھائیں تک پڑ چکی ہو۔ ہم نے لڑا، ہوتے ہی منزل مقصود پہنچ منہ پھیر لیا اور نتیجہ میں دلائل متبعہ السبل فتفرق بکمع عن سبیلہ کے چوراہے تک پہنچ گئے۔ ہم نے غلامی سے نجات پا کر خدائے حی و قیوم کے بتلائے ہوئے راستوں کو چھوڑا اور بنی اسرائیل کی طرح۔ اجعل لنا العاکم العمد آلہ۔ کا نعرہ لگایا اور اپنی آس امریکہ برطانیہ روس و چین سے لگا بیٹھے۔ اسلامی نظریہ چھوڑ کر باقی ہر لحاظ سے جس ملک کا خمیر اور تانا بانا افتراق اور انتشار کی بنیادوں پر اٹھایا گیا تھا، اسے ہم ایمانی رشتوں اور اسلامی بندشوں سے ہی ایک سیمہ پلائی ہوئی دیوار بنا سکتے تھے مگر ہم نے اس ایمانی زنجیر پر کتنی کاری ضربیں لگائیں اور بالآخر یہ ظلم اور ناقدری فلسفہ عروج و زوال اقوام کے عین مطالبی اور بے شک و شبہ اذین یوت بعضکم باس بعضہ کی شکل میں سامنے آگئی۔

گندم از گندم بر آید جو ز جو از مکافات عمل عافل مشو

شامت اعمال ماصورت نادر گرفت — اتع بطش ربک لشدید۔ خداوند کریم کا اعلان

ہے کہ شکر گزاری مزید انعامات کا سبب بنتی ہے۔ لکن شکر تم لازید نکم۔

مگر آہ! حیران نصیبی کہ جو سرزمین اسلام کیلئے ایک تجربہ گاہ — محل — اور اقوام عالم کے لئے اس مادیت زدہ دور میں ایک مثالی عادلانہ ریاست بن سکتی تھی — وہ ہماری مقصد فراموشیوں کی وجہ سے آج تماشاکاہ عبرت بن گئی ہے۔ اور ناشکری کا دباں سامنے نظر آنے لگا ہے۔ ولئن

کفر تمام عذاب شدید۔۔۔ لوگ ان حالات کے اسباب اور محرکات ظاہر میں ڈھونڈتے ہیں، مگر مسلمان کی نگاہ ظاہر سے زیادہ باطن پر رہنی چاہئے۔ مسلمان قوم اگر کھوج لگانا چاہے تو قرآن کریم کا فلسفہ عروج و زوال ایک کھلی ہوئی اور بولتی ہوئی حقیقت اس کے سامنے رکھ دیتی ہے۔۔۔ آزادی کے بعد کیا فرو اور کیا معاشرہ، کیا رعایا اور کیا حاکم، کیا قوم اور کیا لیڈر، سب کا ضمیر احساسِ امانت سے عاری ہوگا اور جسکی زیادہ تر ذمہ داری حکمران طبقے پر رہے گی۔۔۔ الناس علی دین ملوکہم۔

صحیح قیادت جو کبھی مسلمانوں کو میسر تھی وہ مفقود ہو گئی اور دیانتدار قیادت کی جگہ جذباتیت اور بددیانتی نے لے لی۔ پُر فریب نعروں سے اقتدار کی ہوس رکھنے والوں اور عوام کی مجبور یوں سے فائدہ اٹھانے والوں نے خالی میدان پر شہ خون مار کر اپنی لیڈری کی دکان آراستہ کر لی اور قوم کو اس گھاٹ تک پہنچایا۔ فادر دھماکار و بمیں السورہ المورود۔۔۔ قوم نے انتخابات میں دونوں حصوں میں جو فیصلہ کیا وہ ایسی قیادت کا ایک ہولناک اور غیر طبعی ردِ عمل تھا ہمارے علمی اخلاقی اور فکری افلاس امانت، دیانت، تدبیر، اخلاص اور عمل سے عاری گھناؤنی تصویر کو دیکھ دیکھ کر کچھ اللہ والوں نے ایمانی فراست سے موجودہ نقشہ قائم کرنے کی اگر مخالفت کی تھی تو وہ ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کی ہرگز مخالفت نہ تھی۔ بلکہ شاید ان کی عقابانی نگاہیں ایمان کی روشنی میں ہمارے موجودہ کردار اور اطوار کو بھانپ گئی تھیں۔ پھر ان کے جو اندیشے اور خدشے تھے کیا ایک ایک کفلق الصبح صادق نہیں ہوئے؟۔۔۔ آج مقبوضہ کشمیر کے نام نہاد وزیر اعظم جی ایم صادق کو یہ کہنے کی جرأت ہو رہی ہے کہ ”دوقومی نظریہ ایک فریب تھا۔“ اس نے یہ جی کہا کہ پاکستان میں اب جو واقعات پیش آرہے ہیں وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم نے بھارت سے اپنی قسمت والبتہ کر کے انتہائی صحیح فیصلہ کیا تھا۔ کاش! ہمارے پاس عمل کی دنیا میں آج ایک ایسی قوت ہوتی کہ اتنا تلخ طمانچہ لگانے پر ہم اس کے ہاتھ کاٹ سکتے۔ ہم اُس کی زبان فوج کر دنیا کو سمجھاتے کہ دیکھیے دوقومی نظریہ ایک زندہ جاوید حقیقت ہے اور اسی حقیقت کو جھٹلانے والے کتنے عیار ہیں۔ مگر آہ! ہم جواب دیں تو کیا۔ اور ان حالات تک پہنچانے میں نراج حسین پیش کریں تو کس کو۔ جی ایم صادق کو یہ جواب تارِ سخن دے سکے گی کہ دوقومی نظریہ ایک فریب تھا یا حقیقت۔۔۔ مگر اب پاکستان جب بن چکا ہے تو ہم اسے ایک زندہ جاوید حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے لئے کعبہ و قبلہ کی طرح محترم ہے، ہم اسکی کسی ایک اینٹ کو بھی اپنی جگہ سے الگ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی امیدوں کا آخری سہارا ہے مسلمانوں کے

خون اور ہڈیوں سے تعمیر کی گئی یہ مسجد مقدس کب تخریب اور بربادی کی روادار بن سکتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور ہم پاکستانی ہیں، جو لوگ اس نعمت خداوندی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں خواہ ان کا تعلق مغرب سے ہو یا مشرق سے وہ پورے برصغیر کے مسلمانوں کے قاتل بننا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان ہمارا۔ اسکی حفاظت اور بقا کیلئے اپنی ہر متاع قربان کرنا ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہے۔ اور یہ صرف اور صرف اس لئے کہ یہ کروڑوں مسلمانوں کی پناہ گاہ اور اسلام کی حاکمیت کے نام پر حاصل کی گئی سرزمین ہے۔ اور جب تک یہاں اللہ کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی پوری قوم کا اجتماعی ضمیر مردہ رہے گا۔ دنیا کی قومیں ہماری مقصد فراموشی کا مذاق اڑاتی رہیں گی۔ ہم اللہ کے ہاں اپنی مسئولیت سے عہدہ برا نہیں ہوں گے۔ ہماری مصیبتیں عافیت اور راحت سے نہیں بدلیں گی۔ اگر ہمیں ٹوٹنا ہے تنزل سے ترقی اور افتراق سے اتحاد کی طرف تو اللہ کی اُمی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ہی اپنی شیرازہ بندی کر سکتے ہیں جسے تھام کر ہم نے پاکستان کو پایا۔ آج اگر اسے بچانا ہے تو اُسی سبق کی طرف لوٹ جاؤ۔ پناہ صرف اللہ کے دامن میں مل سکتی ہے۔ آج ہماری حالت علی شفا حضرت الامام علیؑ کی ہے۔ کاش! یہ حالات ہمارے لئے سبقت بن سکیں۔ خاک بدین اگر ہم نہ سنبھلے اور ہمارا رہا سہا شیرازہ بکھر گیا تو پاکستان کی تباہی برصغیر کے مسلمانوں کے لئے تاریخ کی سب سے بڑھ کر تباہی ثابت ہوگی۔ خلافت عباسیہ کے زوال مسجد اقصیٰ کے کے سقوط اور فتنہ تاتار و ہلاکو سے بڑھ کر۔ المیہ۔! اس لئے کہ بظاہر اس کے بعد برصغیر کے تقریباً بیس کروڑ مسلمانوں کو کہیں بھی پناہ گاہ نہ مل سکے گی اور اسلامی دنیا کے نقشہ پر کسی اور اسپین اور روسی ترکستان کے دھندے اور ٹٹے ہوئے نقوش ابھرائیں گے ولا دخلہما اللہ کذلک اللہ لا یغیتر ما بقوم حتی یغیروا ما بالافسوس۔ آج پھر قرآن کریم ہم سب کو مشرق اور مغرب کے ہر باشندے کو براہِ ننگِ دل کہہ رہا ہے: وما اصابکم من مصیبتٍ فمما کسبت ایدیکم ول یعفو عن کثیر۔ یہ چند بے ربط اور ناقص دردنگیرانے ہیں جو آج کی فرصت میں پیش قارئین کئے گئے۔

اندکے پیش تو کفتم غم دل و ترسیدم
کہ تو آرزو شوی در نہ سخن بسیار است

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل العترفون والسفهاء منا ان هم الا فتنتک۔ ربنا لا تجعلنا

فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتک من هذا الکرب العظیم۔

واللہ یقول الحق وهو یجیدی السبیل۔

جمع الحق

اسلام اور ہجرت کی حقیقت

(خطبہ جمعہ المبارک ۲۱ محرم ۱۳۹۱ھ)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
والمهاجر من هجر ما عفى الله عنه -

محترم بزرگو اور بھائیو! مسلمان قوم جسکی تعداد ستر اسی کروڑ ہے اور مختلف ممالک میں موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمان یا مسلم ایک قومی یا نسلی اور وطنی یا جغرافیائی نام ہے۔ جیسے سید یا پٹھان، مہمند، یوسف زئی یا خشک قبائل کا نام ہے۔ باقی حالت کچھ بھی ہو اگر پٹھان گھرانے میں پیدا ہوا تو پٹھان یا خشک رہے گا، خواہ اس کے عادات و اطوار کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جیسا کہ بعض نام خاندانی اور قبائلی لحاظ سے ہوتے ہیں۔ بعض وطنی اور نسبی لحاظ سے اس طرح مسلمان بھی بس ایک نام ہے کہ گھر اور محلہ مسلمانوں کا ہے باپ دادا مسلمان تھے۔ حالانکہ مسلمان ہونا اس چیز کا نام نہیں، نہ یہ خاندانی نام ہے۔ نہ صنعت و حرفت کی بنا پر ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے اور اس کی ہر مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہدایات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی ہو، وہی مسلمان ہے۔ خواہ اس کا تعلق کسی بھی نسل یا قوم سے ہو۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ کسی جہاد میں ایک صحابی جن کا نام غالباً کر کرہ تھا، اپنے اونٹ سے کجاوہ اتارنا چاہتے تھے یا سامان لاد رہے تھے کہ کافروں کا تیرا گراں کو رنگا اور وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ اللہ کی راہ میں شہادت کے بہت متمنی رہتے تھے اور ایک آجکل کے مسلمان ہیں کہ ذرا سی قربانی بھی بمشکل دے سکیں۔

حضور اقدسؐ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی دیگر امتیں تمہارے تقسیم کرنے اور بانٹنے کے لئے ایک دوسرے کو پکارتے ہوں گے۔ امریکہ اپنے دوستوں کو برطانیہ

اور عین، روس اپنے اتحادیوں کو بلارہا ہے کہ آؤ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ان کی حکومتوں کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بدل کر اور انہیں کمزور کر کے اپنے تسلط میں لے لیں۔ حضورؐ نے اسکی پیشگوئی فرمائی کہ:

یوشک ان تداعی علیکم وہ وقت آنے والا ہے کہ دیگر اقوام تہا ہے
الامم کمات داعی الاکلہ الحی اوپایک دوسروں کو اسی طرح بلائیں گی جس
طرح دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والے ایک
قصعتہا۔

دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اگر تم بھی شریک ہو جاؤ۔

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اہل قہتہ دیومذ - یا رسول اللہ کیا ہم اس دن بہت بھڑے

ہوں گے۔؟ ہم تو جب ۳۱۳ افراد تھے اور اب جہل نے ساری طاقت مقابلے میں پیش کر دی
تھی اور خندق کے جہاد میں تقریباً ۳ ہزار تھے اور سارا کفر سمٹ کر مدینہ منورہ کا محاصرہ کئے ہوئے
تھا۔ اس وقت یہ پہلے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر سکے۔ تو کیا اس وقت ہماری تعداد ۳۱۳ سے بھی کم ہوگی؟
حضورؐ نے فرمایا کہ نہیں اس وقت تم بہت زیادہ ہو گے۔ اور دیکھیے آج بھی ہماری مردم
شماری سب سے زیادہ ہے۔ مگر بدقسمتی سے ہماری ہر بات یورپ کے ہاتھ میں ہے ہماری مردم
شماری بھی یورپ کے اعداد و شمار پر مبنی ہوتی ہے۔ اپنا کوئی انتظام نہیں ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ
اس وقت مسلمانوں کی تعداد ساری امتوں سے زیادہ ہے، دوسرے نمبر پر عیسائی ہیں۔

تو حضورؐ نے فرمایا کہ ہماری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ مگر جیسے خس و خاشاک

ہوتا ہے۔ بظاہر بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے مگر معمولی سیلاب کے آگے بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ کوڑے
کرکٹ کی طرح پانی اسے بہا لے جاتا ہے۔ ورنہ غناء کغناء السیل۔ سیلاب گھاس پھوس سب
کو بھگا لے جاتا ہے۔ تو ہماری حالت تعداد کے زیادہ ہونے کے باوجود ایسی ہی ہوگی۔

صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی۔؟ فرمایا: حب الدنیا و کراہیۃ الموت۔

دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بس جائے گی۔

اس وقت مشرقی و مغربی پاکستان کے بھگڑے کا جو بحران ہے اور سارے عالم اسلام کی یہی

حالت ہے اس کی وجہ یہی حب دنیا ہے کہ حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے اور انتظار اور دولت
کی بوس میں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ہر شخص انفرادی اور اجتماعی طور پر سب کچھ
غصب کرنا چاہتا ہے اور حب دنیا میں سب کے حقوق پاٹال کر رہا ہے۔ دعا فرمائیے کہ

اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے۔
حقیقت یہ ہے کہ ۱۹۴۷ء میں اتنا خطرہ نہ تھا بلکہ ایک آس لگی ہوئی تھی کہ ایک اسلامی ملک
ہم میں آجائے گا۔ ہم نے یہ پاکستان اس لئے حاصل کیا تھا کہ اس میں لا الہ الا اللہ کی عملی تعبیر ہوگی
خدا کی حکومت کا عملی نمونہ پیش ہوگا۔ یہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہوگی جو سارے عالم اسلام کی حفاظت
کے لئے ایک قلعہ ہوگی۔ اور ہم انشا اللہ پاکستان سے ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلائیں گے۔
پاکستان کی آبادی تقویری آبادی نہیں۔ اگر دیکھیں تو تعداد بڑی تعداد ہے مگر بدقسمتی ہے اسلام کو
ایک نعرہ بنایا گیا اور اصل اسلام کو طاق میں رکھ دیا گیا۔ افسوس! کہ اس عرصہ میں ہم نے اسلام کا کردار
دکھایا، نہ اخلاق و عادات اور خوب پیدا کی۔

اسلام یہ تو نہیں کرتا کہ ہم اسے چاہیں یا نہ چاہیں یہ از خود ہم پر مسلط اور چپکا رہے گا۔ اگر کوئی قوم
اسلام چاہتی ہے تو اس کے لئے اپنے اخلاق و اعمال اور عادات و کردار کو بھی درست کرے گی۔
انگریزوں نے فرنگیوں کے دور میں اگر نہیں اسلام سے روکا تھا تو اس ۲۳ سال کے عرصہ میں کس
نے منع کیا۔ اس فکری غلامی میں ہم کیوں اب تک مبتلا ہیں۔ الحمد للہ کہ بظاہر ہم آزاد ہیں، جسم آزاد ہیں
مگر ذہن وہی ہے کہ جو مغرب چاہے ہم اسکی تقلید کریں، وہ جو کچھ کہے یا کرے ہم کہیں بس یہی صحیح ہے
وہ اپنی زندگی کا سب سے بیش و عشرت، مادہ پرستی، فحاشی اور بے حیائی بنا چکے ہیں اور یہ کہ اپنی برتری اور
دوسروں کی کمتری ثابت کی جائے، اپنے کو زور آور اور دوسرے کو زیر قدم دکھایا جائے ہم نے
بھی یورپ کی انہی باتوں کو اپنا شیوہ بنالیا اور انہی لغووں کو اپنالیا۔ اور ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوگئی کہ صوبہ سرحد
تو احمد شاہ ایک حد تک محفوظ رہا، مگر باقی خطوں نے مادیت، قومیت، عبیدت اور صوبائیت کے
نام پر ووٹ حاصل کیا، اور نتیجہ آج ہم اس مقام تک پہنچ گئے کہ اسلامی آئین تو ایک طرف رہا
جو محض اللہ کے فضل و کرم ہی سے ہو سکے گا۔ اور اللہ اسے رائج کر دے نفس آئین بھی بننا مشکل ہو گیا اور
ملک کی سالمیت بھی پس پشت ڈال دی گئی۔ ۲۳ سال میں ہم نے یہ کچھ ترقی کی ۱۹۴۷ء میں نعرہ لگایا کہ
ہمارا نظام اسلامی ہوگا ہم ہندو عیسائی اور یہودیوں کا تہن نہیں چاہتے۔ نہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔
وہ سب کچھ اپنی جگہ رہ گیا۔

اب پاکستان بھی سالم رہتا ہے یا نہیں یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ہر خطہ علیحدگی چاہتا ہے مگر
یہ ملک کس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا۔ اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ دشمن کے گھر میں خوشیاں ہو رہی
ہیں۔ آج ہمارے حالات کو دیکھ کر ہندو کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ امریکہ اور برطانیہ میں کتنی خوشی منائی جا رہی

گی۔ ہم سب ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں، اسلام کو دلوں میں جگہ نہ دی تو اللہ نے دلوں میں نفرت کا بیج ڈال دیا۔ گویا اسی بات کا ظہور ہو رہا ہے۔ جیسے حضورؐ نے فرمایا کہ دیگر اقوام ہمیں آپس میں بانٹنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ایک سجا سبایا دسترخوان آزادی کی شکل میں دیا اور ہم نے اس کی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : لَقَدْ شَكَرْتُمْ لَازِدَتْكُمْ اَکْمِر مِیْرِی نَعْمَتُوں کی قدر دانی کی تو حضورؐ اس میں ترقی دوں گا۔ اگر ۲۳ سال میں ہم نے اللہ کے دین کو ختم لیا ہوتا تو آج اسلام کا جھنڈا ہر جگہ مضبوطی سے لگا ہوتا۔ مگر ہم نے ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وبال ہم پر مستط کر دیا۔ ولئن کفرت عرفات عذابہ لشدیدہ۔ اگر تم نے کفرانِ نعمت کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

آج مسلمان مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ نہ ہندو سے لڑائی ہے، نہ انگریز سے، نہ امریکہ سے، بلکہ مسلمان مسلمان کے ہاتھوں لٹ رہا ہے۔ ایسی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ یہ ہے حبِ الدنیا کا کرشمہ اور دوسری بات حضورؐ نے یہ فرمائی کہ اللہ کی راہ میں موت سے ڈریں گے۔ ویسے تو ہم ہر آواز پر مرنے مارنے کیلئے تیار ہیں، لیکن اگر آواز ہر جائے کہ اسلام کی بلندی کے لئے نکلے تو دیکھئے کہ کتنے تیار ہوتے ہیں۔ ایک بھی نہ نکلے گا۔ بلکہ سوچے گا کہ اس کام میں کتنی تنخواہ ملے گی۔ کتنی غنیمت حاصل ہوگی۔ صحابہ کرامؓ کو اللہ کی راہ کی موت کا فوں کے شراب کے پیالہ سے زیادہ محبوب تھی اور مرتے وقت کہتے خیرت وربے الکعبہ۔ اللہ کی قسم اب کامیاب ہو گیا۔

— تو اگر ہم صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ سیرت و کردار، شکل و صورت اخلاق و معاشرت ہر طریقے سے مسلمان ہوتے، ہماری عبادت مسلمانوں جیسی ہوتی تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔ اللہ کی رحمت سے اب بھی کوئی بعید نہیں اگر ہم سنبھل جائیں تو رحمت کا دروازہ بند نہیں، اور یہ موجودہ حالت ایسی ہے جیسے شاگرد کو کچھ نہ پڑھے تو استاد امتحان سے چند دن قبل اسے مارتا پٹیتا ہے کہ ان چند دنوں میں تیاری کر و تب بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب تک پورا عذاب ہم پر مستط نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اسی طرح تنبیہات ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا بھی سنبھل جاؤ تو میں تمہیں اپنی رحمت میں سے لوں گا۔

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اسلام کو صرف ایک نام سمجھے ہوئے ہیں۔ ملائکہ صرف ایک نام نہیں بلکہ اعتقادات ہیں۔ اخلاق و اعمال اور عبادات ہیں۔ میں نے صحابی کا واقعہ عرض کیا کہ جب وہ کفار کے ہاتھوں شہید ہوا۔ تو صحابہؓ خوشی سے حضورؐ کو بشارت دینے گئے کہ الحمد للہ کہ ایک

ساتھی تو شہید ہو کر جنت پہنچ گیا حضورؐ نے فرمایا: ایسا نہیں بلکہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ایک چادر میں پٹے پٹے ہوئے آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ ربّی۔ فرمایا اس کے سامان کی تلاشی لی جائے۔ سامان بیچارے کا کیا ہوگا، ایک چھوٹی سی گٹھری ہوگی۔ اسے ٹھوٹا تو دیکھنا کہ مالِ نعمیت کی تقسیم سے قبل ایک چھوٹی سی چادر لٹے ہوئے تھا۔ یعنی اس نے تقسیم سے قبل اسے اٹھالیا تھا۔ پھر حضورؐ نے فرمایا: لا یلدخل الجنة الا المسلمون۔ دخولِ اولِ جنت کو اس شخص کی ہوگی جو مسلم کامل ہوگا۔

— تو ہمیں نہ عبادات کا علم ہے نہ معاملات کا۔ عبادات میں ہماری جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نماز جو بنیادی عبادت ہے اسے پس پشت ڈال دیا۔ الصلوٰۃ عماد الدین۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پہلا فریضہ ہے قیامت کے دن پہلا سوال اسی کا ہوگا۔ توجیب نماز سے یہ سلوک ہے تو باقی عبادات کا کیا حال ہوگا۔ کامل ناشکری کا مظاہرہ ہو رہا ہے شیطان کو اللہ نے جس وقت مردود بنا کر اپنے دربار سے نکالا تو اس نے کہا:

لَا یَتَقَرُّ مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ اے پروردگار اس حضرت آدم کی وجہ سے

دَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ اَیْمَانِهِم تو نے مجھے نکال دیا تو میں سیدھی راہ بیٹھ

دَعْنِ شَمَائِلَهُمْ وَلَا تَجِدُ الْكَرَمِ کہ چاروں طرف سے انسان پر حملہ کروں گا

شاکر میں۔ نیکیوں سے روکوں گا اور سوار و پیادہ دونوں

کو ان پر سے دوڑوں گا اور اے اللہ آپ انہیں سے اکثر کر شرک گزار نہ پائیں۔

انفرض رسول اللہؐ فرماتے ہیں: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وسیدۃ یمینہ پچھاتے

ہو مسلمان کون ہے۔؟ مسلمان وہ ہے جسکی زبان اور ہاتھوں کے صر سے اور مسلمان محفوظ رہیں۔

اسلام اور مسلم۔ مسلم سے اخرو سے سلم سلامتی، سلامت روی اور صلح و اشتیٰ کو کہتے ہیں۔

کم از کم اس نام کی تو کچھ لاج رکھنا ہوگی۔ ایک شخص مولوی کہلاتا ہے تو بہت سے کام کرنے

کو اس کا جی اگر چاہے بھی تو زوریت کا نام اسے برائیوں سے روکتا ہے۔ تو یہ اسلام اور مسلم کا

نام جو حضرت ابراہیمؑ نے تجویز کیا۔ اس کی لاج ہمیں رکھنی چاہئے۔ اور مسلم کا معنی تب صادق ہوگا کہ

ہم اسلام کے اصولوں کی روشنی میں اپنی عادات و اطوار اور اخلاق کو سنوار لیں۔ اگر آپ اپنی

پریشانیاں دور کر کے اپنی زندگی میں حقیقی خوشیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حرف ایک ہی طریقہ

ہے کہ اپنے پیارے مذہب اسلام کے اصولوں کو اپنائیں۔ لا یسعفر قوم من قوم عیسٰی

ان کیوں غیبا منع۔ کسی سے ناجائز ہنسی مذاق نہ کریں۔ کسی پر جھوٹی تہمت نہ لگائیں۔ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کا مال نہ چھینیں، کسی کا خون نہ بہائیں، کسی کی آبروریزی نہ کریں۔ کسی کے حقوق غضب نہ کریں۔ آپ کے ہاتھوں سے سب مسلمان غلطیوں سے محفوظ رہیں۔ آج معاشرتی امور میں دیکھئے کہ کتنے لوگ اس حدیث پر پورے اترتے ہیں۔ اوروں کے ساتھ قول و فعل میں ہمارا کیا سلوک ہے۔ آیا ہمارے حزر سے اور مسلمان محفوظ ہیں۔ ہمارے ہاتھوں اور دل کو تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ — تو جیسا کہ حضورؐ نے فرمایا کہ سلیم کامل کا خطاب تب صادق ہوگا کہ اس کی زبان اور ہاتھ پاؤں سے ساری مخلوق اور خاص طور پر مسلم قوم محفوظ رہے۔

اگے فرمایا: والمہاجر من ہجر ما نھی اللہ عنہ۔ مہاجر کون ہے؟ وہ جو اپنے گھر بار وطن اور دار کفر کو چھوڑ کر دار الاسلام چلا جائے۔ وہاں کفار کا تسلط تھا، وہ عبادات میں رکاوٹ ڈالتے تھے اس لئے اسے چھوڑ دیا، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ ظاہری ہجرت تو یہی ہے۔ مگر حضورؐ نے فرمایا کہ حقیقی مہاجر وہ ہے من ہجر ما نھی اللہ عنہ۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے انہیں چھوڑ دے، منہیات ترک کر دے، زنا، چوری، جوا ترک کر دے، بے نمازی نہ ہو وہ شخص مہاجر ہے اور جس نے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور دار الاسلام میں اگر بھی عبادات کی پیروی نہیں کرتا اور نہ اللہ کے دین کو اپناتا ہے، منہیات میں لگا ہوا ہے تو وہ یہ توقع نہ رکھے کہ میں مہاجر کے مقام پر فائز ہو سکوں گا، اور اللہ کے ہاں مجھے ہجرت نصیب ہوگی۔

اللہ تعالیٰ سارے ملک کے تمام قائدین اور عوام کو متفق فرما دے، یہ ملک شر و فساد سے محفوظ رہے اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ زندگی اسلامی آئین اور دستور کے مطابق بنادے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

ہفتہ ۱۱ مرحوم کی شب کو علاقہ چارسدہ کی ایک بزرگ شخصیت مولانا الحاج حکیم ذوالحق صاحب سکونتگی نصرتی (چارسدہ) تقریباً ستر برس کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ مرحوم حسن اخلاق، تواضع، تقویٰ، بصیرت اور عذبت خدمت خلق، علمی و طبی مہارت، حرمین الشریفین سے وابہانہ عشق اور بہت سی دیگر اعلیٰ صفات کے حامل تھے۔ دارالعلوم حقایقہ کی مجلس شوریٰ کے رکن تھے۔ مرحوم کی نماز جنازہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مظاہر نے پڑھائی۔ اور جنازہ میں علاقہ بھر کے ہزاروں افراد علماء و علماء اور مسلمانوں نے شرکت کی۔ ادارہ الحق اور دارالعلوم حقایقہ اس مدد میں مرحوم کے خاندان و راجعین بالخصوص ان کے قابل فاضل صاحبزادہ مولانا حکیم حبیب اللہ جان فاضل حقایقہ کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ قائدین سے حضرت مرحوم کے رفیع درجات کیلئے دعا کی درخواست ہے۔

تسط ۲

مسئلہ

ختم نبوت پر ایک محققانہ نظر

عمومی انداز میں یہ مسئلہ کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کسی کو نہیں دی جاسکتی۔ ایک تلمیح سے زائد آیات قرآن میں ثابت ہے، جن کو ہم آئندہ چند عنوانات کے تحت لائیں گے، یہاں قادیانوی کی چند تحریفات اور شیطانی وسوسوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، جو آیت خاتم النبیین سے متعلق ہیں۔

پہلی تحریف اگر آیت ختم النبیین کا معنی آخری نبی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس کے خلاف ہے، اس کا جواب گذر گیا کہ ختم نبوت کا معنی عطار نبوت کی بندش ہے جس پر مہر لگ گئی ہے لیکن پرانے نبی سے زوال نبوت مراد نہیں لہذا دور محمدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ایسی ہے جیسے ایک گورنر کے صوبہ میں دوسرا گورنر آجائے جو اس گورنر کے احکام کا تابع ہو کر آئیگا بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو نزول عیسیٰ علیہ السلام دلیل ختم نبوت ہے۔ اگر آئندہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو سابق انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لائے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ انبیاء علیہم السلام کے سابق تعداد میں سے ایک نبی کو واپس لانا اس امر کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد حضور علیہ السلام کی بعثت پر پوری ہو گئی۔ اس لئے دوبارہ لانے کے لئے سابق انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا۔

تحریف دوم خاتم النبیین کے معنی مہر کے ہیں۔ یعنی آپ کے بعد آپ کی مہر تصدیق سے انبیاء نہیں گئے۔ اس کے لئے اولاً ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ معنی لغت عربی کی کس کتاب میں لکھا ہے یا کس حدیث میں بیان ہوا ہے یا کونسی تفسیر میں لکھا ہے جب کہ خود قرآن مثلاً ختمہ اللہ علی قلوبہم۔ اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰی اَفْوَاهِهِمْ۔ اور احادیث متواترہ اور اجماع امت میں مہر کے معنی بندش نبوت کے ہیں تو مہر کے معنی اس کے خلاف نبوت جاری کرنے کے کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ خود مرزا صاحب نے بندش کے معنی کئے ہیں۔ اور اگر مراد جاری کرنا برتاؤ اس میں حضور کی خصوصیت

کیا رہی جبکہ اور پیغمبروں کے بعد بھی نبوت جاری رہی اور آپ کے بعد بھی بلکہ اگر اس سے مراد اجلاء نبوت ہوتی تو کم از کم اس تیرہ سو سال میں کئی سو نبی آجانے چاہئے تھے کہ آپ کا یہ کمال خوب ظاہر ہو جائے اور اگر نبوت آپ کی اتباع سے ملتی تو نبوت دہری نہ رہی، کسی ہوگئی۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ تیرہ سو سال میں پیغمبر اسلام کا کوئی متبع کامل پیدا نہ ہوا کہ اس کو اتباع کے ثمرہ میں نبی بنایا جاتا۔ تیرہ سو سال کے بعد صرف آریہ دہشت میں انگریز کی عنایت سے صرف ایک ہی پیدا ہوا اور اس کو بھی آخر تک اپنی نبوت میں شک رہا۔ کبھی اقرار کبھی انکار۔ یہاں تک کہ اس کے ماننے والے دو جماعتوں میں تقسیم ہوئے۔

تحریر سوم | آیت خاتم النبیین میں النبیین میں الف لام عہد خارجی یا ذہنی ہے جس سے مراد صرف تشریحی انبیاء ہیں گویا آپ تشریحی انبیاء کے خاتم ہیں عہد خارجی کے لئے سابق کلام میں خاص تشریحی انبیاء علیہم السلام کا ذکر ضروری ہے جو یہاں نہیں، اور عہد ذہنی اس وقت لیا جاتا ہے جب استغراق ممکن نہ ہو جیسے: اَحْلَمَ الذَّنْبُ اور اَشْرَ الْأَعْمَ عَنْهُ عَامَةً أَهْلَ الْأُمُودِ وَالْحَرْبِ بِيَتَةِ الْأَمِّ وَالْحَرْبِ سَوَاءٌ دَخَلَتْ عَلَى الْمَفْرُودِ الْجَمْعُ تَفِيهِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ مَعَهُ وَطَأٌ۔ (کلیات ابی البقار ص ۵۶۳) دنی الکشف ج ۱ ص ۲۲ وان دخلت على الجمع فلا ان كان دالا۔ دنی الرضی ج ۲ ص ۱۰۳ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَعْضِيَّةِ لِعَدَمِهِ لِيَلْمَا يُوَجِبُ كَوْنَهَا لِلْإِسْتِغْرَاقِ۔

تحریر چہارم | خاتم النبیین میں الف لام استغراق حقیقی کے لئے نہیں بلکہ عرفی کے لئے ہے۔ یعنی انبیاء تشریحی مراد ہیں نہ مطلق انبیاء جیسے: وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ۔ میں صرف بعض وہ انبیاء مراد ہیں جو بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ جواب یہ ہے کہ استغراق عرفی وہاں لیا جاتا ہے جہاں استغراق حقیقی ممکن نہ ہو جیسے: جمع الامیر المصانعة۔ کیونکہ تمام دنیا کے سناروں کا جمع کرنا ممکن نہیں بلحاظ عرف و عادت کے لیکن خاتم النبیین بلا تکلف استغراق درست ہے، بخلاف يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ۔ جہاں استغراق ممکن نہیں، ہم لوچتے ہیں کہ آیت وَكُنَ الْبُرْهَانُ مِنْ بَابِ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اسی طرح و وضع الکتاب و جعلی بالنبیین و اخذ الله ميثاق النبیین۔ کیا استغراق حقیقی مراد ہے یا عرفی۔

تحریر پنجم | خاتم کے معنی گنبد انگشتری لے کر زینت مراد ہے۔ یعنی آپ انبیاء کی زینت ہیں۔ جواب یہ ہے کہ حقیقی معنی لینا جب تک محال نہ ہو مجازی معنی مراد لینا درست نہیں اور یہاں حقیقی معنی درست ہے اور لغت احوادیت اجماع نے اس کو متعین کیا ہے، لہذا مجاز لینا غلط ہے۔

ورد قرآن کے کسی لفظ سے معنی کا تعین نہ ہو سکے گا۔ اور ہر لفظ مجازات اور تاویلات کا احاطہ بن کر اپنی حقیقت کھودے گا، اور صوم و صلوٰۃ و زکوٰۃ سب کے معنی بدل جائیں گے۔

آیت خاتم النبیین کے بعد اب ہم قرآن حکیم کی چند دیگر آیات کو پیش کرتے ہیں۔

دلیل کمالی | اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ

لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا ط (المائدہ آیت ۳) اس آیت میں کمال دین کا اعلان ہوا۔ وہ دن حدیث بخاری کے بموجب عرف کا دن تھا۔ منظر ہی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صرف الیائی دن زندہ رہے۔ ان کثیر اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ آیت امت پر سب سے بڑی نعمت ہے۔
حَيْثُ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ فَلَا يَحْتَاجُونَ اِلَيَّ دِيْنًَا غَيْرَ وَلَا اِلَيَّ شَيْءٍ غَيْرِ نَبِيِّهِمْ
وَلِهَذَا جُعِلَتْ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَ بَعَثَهُ اِلَى الْاَسْبَاطِ وَالْحَبَشَةِ۔

امام لازمی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں : اِنَّ الدِّيْنَ مَا كَانَ نَاقِصًا لِّلْبَتَّةِ بَلْ كَانَ اَبَدًا كَامِلًا كَانَتْ الشَّرَائِعُ النَّازِلَةُ كَافِيَةً فِيْ ذَالِكَ الْوَقْتِ اِلَّا اَنَّهُ تَعَالَى كَانْ عَالِمًا فِيْ اَوَّلِ وَقْتِ الْبَعْثَةِ بِاَنَّ مَا هُوَ كَامِلٌ فِيْ هَذِهِ الْيَوْمِ لَيُسَدَّ بِكَامِلٍ فِي الْغَدِ وَلَا يَصْلُحُ فِيْهِ لِاحْتِرَاقِ كَانَ يَنْسَخُ بَعْدَ الثَّبُوْتِ وَ كَانَ يُزِيلُ بَعْدَ التَّعْكِمِ وَ اَمَّا فِيْ اَخْرِجَ رَمَانَ الْبَعْثَةِ فَانْزَلَ اللهُ شَرْعِيَّةً كَامِلَةً وَ حَكَمَ بِقَائِلِهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَالْاَسْتَوْجَابُ اَبَدًا كَانَ كَامِلًا اَلَا اَنَّ الْاَوَّلَ كَمَالُ اِلَى يَوْمِ مَحْضُوْمٍ وَ الْاٰخِرُ كَمَالُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا حِلَّ هَذَا الْمَعْنَى قَالَ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ۔ یہ آیت نجم نبوت پر دال ہے برجومات ذیل۔

۱۔ ایک خود کمال دین اس امر کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے اخیر میں ہوئی کہ فہرست نبوت میں کوئی نبی باقی نہ رہا۔

۲۔ نبی کی آمد دین میں نقص کو دور کرنے کے لئے ہو، یا موقت احکام میں تغیر کے لئے یا محرم کی تحریف کو دور کرنے کے لئے۔ لیکن قرآن اور دین اسلام کامل ہے اس میں ترمیم و تغیر ہرگز نہیں سکتی اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْبُكْرَةَ وَ اَنَّا لَعَالَمُ الْغُيُوْبِ۔ میں قرآن کے الفاظ اور معانی بلکہ تلفظ تک کی حفاظت کا اعلان ہے۔ لہذا الازالہ تحریف کی بھی ضرورت نہیں۔ باقی رہی تجدید و تبلیغ دین، اس کے لئے نبی کی ضرورت نہیں بلکہ كُنْهُمْ خَيْرًا اُمَّةً اُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِيْنَ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ ساری امت کا اجتماعی وظیفہ اور فریضہ ہے۔

۳۔ اگر نبوت جاری ہو تو دین اسلام ناقص رہے گا اور اسلام کے تمام احکام فضول قرار پائیں گے۔ کیونکہ جب تک اس نئے نبی پر مسلمان ایمان نہیں لائیں گے تو قرآن اور حدیث اور پوری اسلامی شریعت پر اڈل سے آخر تک عمل کرنے کے باوجود وہ کافر اور ابدی جہنمی ہوں گے تو کمال دین اس نبی پر ایمان لانے میں منحصر ہوا اور اس پر ایمان لانے بغیر پورا دین ناکمل بلکہ کالعدم رہا۔

دلیل مباحثی | آیت رَاٰخٰذُ اللّٰهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لِمَا اَسْتَيْسَمَّرْتُمْ مِنْ كِتَابِ وَحْيِكَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّمَّكُمْ مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَنْ تُصْرَفُوْا ۚ۔ جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں اور اس کے پیچھے ایسا رسول آئے جو تمہاری آسمانی کتابوں کی تصدیق کرے تو تم اس پر ایمان لاؤ اور اسکی مدد کرو۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام سے عالم ارواح میں عہد لیا گیا اس میں ثُمَّ جَاءَكُمْ مِّمَّكُمْ رَسُولٌ جس سے حضرت نبی کریم علیہ السلام مراد ہے ان کا سب انبیاء کے بعد تشریف لانا ثابت ہوتا ہے جو دلیل ہے کہ نبوت الہی میں جس قدر انبیاء مقدر تھے ان سب کو اللہ نے آپ سے پہلے مبعوث فرمایا اور آپ کو سب سے اخیر میں بھیجا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی بعثت باعث بندش نہیں ہوئی بلکہ مقدر آپ کو سب سے آخر میں بھیجا تھا۔

دلیل بعثت عمری | قلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِيْ لَدَيْ مُلْكِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (الاعراف آیت ۱۵۸) تَبٰرَكَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَمْبِهٖ لِيَكُوْنُ بِالْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا۔ (الفرقان آیت ۱) وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ۔ (الانبیاء آیت ۱۰۶)

یہ آیات دال ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت تمام اقوام اور ازمان کو مثال ہے، تو قیامت تک کے انسان آپ کی امت میں اور آپ ان سب کی طرف مبعوث ہیں جو دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ آپ کی موجودگی میں جو اکل الانبیاء میں کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ جیسے سورج کے بعد کسی چراغ اور دریا کے بعد شبنم کی حاجت نہیں اور آیت وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رَّبِّاۤیْكُمْ میں پہلے حضور سے نبی ابوت کی نفی کی گئی اور وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ میں روحانی اور دینی ابوت ثابت کی گئی جس سے معلوم ہوا کہ جیسے ابوت نسبیہ میں تشارك نہیں تو ابوت دینیہ میں بھی تشارك نہیں۔ اگر ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے تو اسی طرح امت کے دو روحانی باپ نہیں ہو سکتے۔

دلیل وحی مطلقہ | اِنِّیْ مُنَوِّنٌ لِّمَا اَنْزَلَ اِلَیْكَ وَمَا اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ۔ (البقرہ آیت ۴)

۲۔ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْۤ اِلَیْہِۤ اَنَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْ وَّحْدَ۔

(الانبیاء آیت ۲۵)

- ۳۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ذَا الَّذِي مَنِ قَبْلِكَ لَنْتَ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ. (الزمر ۲۶)
 ۴۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنْتُمْ نَا حُلُونَ الطَّعَامَ - (الفرقان آیت ۲۰)
 ۵۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ - (الانعام آیت ۴۲)
 ۶۔ طَلَعَ قَدْ جَاءَ كُفْرُ رُسُلَةٍ مِّن قَبْلِكَ بِالْبَيِّنَاتِ - (آل عمران آیت ۱۸۳)

۷۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (فاطر آیت ۲۱)
 ان آیات اور اسی قسم کی دوسری آیات میں وحی الہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ان سب آیات میں قید قبلیت کے ساتھ مقید کیا گیا۔ حالانکہ اگر مابعد میں بھی کوئی وحی یا نبوت ہوتی تو یہ قید سبب اضلال ہو سکتی ہے بلکہ وحی ماقبل کی طرح وحی مابعد کا بھی ذکر کرنا ضروری تھا۔ اور مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ کے ساتھ مَنِ خَلَفَهُ کا ذکر بھی ضروری تھا اور کم از کم وحی کو مطلق چھوڑ دیا جاتا تاکہ وحی مابعد کی گنجائش بھی باقی رہتی۔

دلیل دومی | فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَلَنَصْرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - (الاعراف آیت ۱۵۷) ایسی تمام آیات جن میں صرف اللہ اور رسول کی اطاعت پر حجت اور فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انقطاع نبوت کی دلیل ہے کیونکہ اور نبی کا آنا اگر ہوتا تو وہ بروزی یا ظلی توحیت اور فلاح اس کے ماننے پر موقوف ہوتی تو اس قسم کی تمام آیات کا معنوں کیونکہ درست ہو سکتا۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی اور نبوت بند ہے۔

حدیث اور ختم نبوت | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 مَرْفُوعًا أَنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ
 مِثْلُ قَبْلِي كَمَثَلِ نَبِيِّ بَيْتَا
 فَأَمْسَتْ وَأَجْمَلَتْ إِلَّا مَوْجِعَ
 لَيْسَةٍ مِّنْ ذَا رِيئَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ
 يَطْرُقُونَ بِهِ وَيَجْئُونَ لَهُ
 وَيَقُولُونَ هَلَّا وَفِيعَتْ هَذِهِ
 اللَّيْسَةُ قَالَ فَاثْنَا اللَّيْسَةُ وَأَنَا
 خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔

ابو ہریرہؓ سے مرفوعا روایت ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو آراستہ کیا مگر ایک اینٹ کی جگہ کونے میں پھولتی ہوئی ہوئی اور کہتے ہیں یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی، فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

۲۔ اِنَّ لِيْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا
 میں محمد ہوں، احمد ہوں، عاتق ہوں، عاتق

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَنَا الْعَاقِبُ
وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ
نَبِيٌّ - (بخاری و مسلم)

سے مراد یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی
نبی نہ ہوگا
(مشکوٰۃ باب ۱)

۳۔ تَوَكَّأَنَّ بَعْدِي نَبِيٌّ لَّكَانَ
عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ -

اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔
(مشکوٰۃ مناقب عمر - از اولام ۹۷-۱۳۶)

۴۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ زِلَّةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا
أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي -

حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ تم میرے
لئے بنزلہ ہارون ہو مگر میرے بعد نبی
نہیں۔

(بخاری و مسلم مشکوٰۃ باب مناقب علی)

۵۔ كَانَتْ بَنُو إِسْرَءِيلَ تَلُوكُ سُلُوكَهُمُ
الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ
نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَسَيَكُونُ
خَلْعَانُ فَيَكْثُرُ مَوْتٌ -

بنی اسرائیل کی عنان سیاست انبیاء کے
ہاتھوں میں رہی جب ایک نبی فوت ہوتا
تو اس کا بالاشین نبی ہوتا مگر میرے بعد کوئی
نبی نہ ہوگا۔ عنقریب غلغلا کا سلسلہ شروع
ہوگا، پس بکثرت ہوں گے۔

(بخاری ۵۱۹۱ و مسلم کتاب الایمان)

مرزا کہتے ہیں: وحی و رسالت ختم ہوگی مگر ولایت و امامت و خلافت کبھی ختم نہ ہوگی۔

(مکتوب مرزا توحید الاذیان ج ۱ - ۱)

۶۔ إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبِيَّةَ قَدْ
انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِ
وَلَا نَبِيَّ - (ترمذی و مسلم)

رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہیں نہ
آپ کے بعد رسول نہ نبی۔

تحفہ بغی اور مرزا مٹ، مرزا ازالہ اولام ۶۱۷ میں لکھتے ہیں۔ اب وحی و رسالت تا بقیامت
منقطع ہے۔ آئینہ کمالات ص ۲۷ پر لکھتے ہیں، ہرگز نہ ہوگا کہ اللہ ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبی کر کے

بھیجے اور یہ نہ ہوگا کہ سلسلہ نبوت کو اس کے منقطع ہو جانے کے بعد جاری کر دے۔ حماۃ البشر ص ۲۷
پر لکھتے ہیں: آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی، اور اللہ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا حقیقتہ
ص ۶۷ ضمیمہ عربی میں لکھتے ہیں: إِنَّ رَسُولَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَعَلَيْهِ انْقَطَعَتْ سُلْبَةُ الرُّسُلِ

۷۔ مَنْ أَوْفَى مُوسَى مَرْفُوعًا أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا الْعَاقِبُ - (رواہ سلم ۲۸ ص ۲۶۱) قَالَ

التَّوْحِيدُ الْمَقْصِدُ الْعَاقِبُ - یعنی میں آخر الانبیاء ہوں۔

۸۔ اَبُو نُعَيْمٍ فِي الْجَلِيَّةِ عَنْ اَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا يَا اَبَا ذَرٍّ اَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ اَدَمٌ وَاٰخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ۔ پہلانی آدم اور آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کو صحیح کہا۔ مرزا نے حقیقۃ الوحی ص ۱۴ پر لکھا۔ اور سب سے آخر محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا جو خاتم الانبیاء اور ختم الرسل ہیں۔

۹۔ عَنْ اَبِي اُمَامَةَ مَرْفُوعًا اَنَا اَخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَاسْتَوَّ اَخِرُ الْاَمَمِ۔ میں آخر الانبیاء اور تم آخر الامم ہو۔ (ابن ماجہ)

۱۰۔ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النَّبُوَّةِ اِلَّا الرُّوْثُ الصَّالِحَةُ۔

(نسائی والبرادری) میرے بعد سوائے روث صالحہ کے کوئی جز باقی نہیں رہا۔ اسی طرح اَنَا اَخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَاسْتَجِدِّي اَخِرُ الْمَسَاجِدِ۔ (مسلم ص ۲۶۶) دفعہ البزار۔ وَمَسْجِدِي اَخِرُ مَسَاجِدِ الْاَنْبِيَاءِ۔ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد مسجد مساجد انبیاء کی خاتم ہے۔

اسی طرح فقہوں سے زائد احادیث ختم نبوت کے متعلق موجود ہیں اور اسی پر عقیدہ قائم ہوا ہے قرآن کی کسی آیت اور احادیث میں سے کسی حدیث میں سلسلہ نبوت کے جاری کرنے کی خبر نہیں دی گئی اور نہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین اور نہ بعد زمانہ میں مرزا کے علاوہ کسی کا یہ عقیدہ رہا ہے ایسی صورت میں محض قیاس آرائی اور تو تراشیدہ تاویلات سے اجراء نبوت کا عقیدہ پیدا کرنا کسی قدر عقل اور دین سے عرومی کی دلیل ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ هَذِهِ الشَّقَاوَةِ۔ (باقی آئندہ)

بقیہ : خطوط و فرامین | اس کے معاملہ میں بڑی سخت جرح ہو گئی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور نظر انداز فرما دے، اور رحم فرمائے تو لوگ بات ہے۔ میں تم کو حکومت کا جو کام سپرد کیا ہے، اور جو اختیارات تفویض کئے ہیں، ان میں سے تم کو احتیاط اور خدا کے خوف کی ہدایت کرتا ہوں، ذمہ داریوں کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے ادا کر کے اتباع اور اس کے نراہی سے اجتناب کی تاکید کرتا ہوں۔ جو باتیں اس کے خلاف ہوں اس کی طرف بالکل توجہ کی ضرورت نہیں، تمہاری نظر اپنے اوپر اور اپنے عمل پر رہے، اور ان چیزوں کی طرف جو تمہارے رشتہ تک پہنچائیں اور جو تم اپنے اور اپنی رعیت کے درمیان کرتے ہو، وہ تمہارے پیش نظر ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ حفظ و نجات اسی میں منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤ، اس یوم موعود کے لئے وہی چیز تیار رکھو جو خدا کے ہاں کام آنے والی ہو، اپنے اور دوسروں کے واقعات میں تم نے ایسی عبرتیں دیکھی ہیں جن کے برابر بہادری و نصیحت و شرف نہیں ہو سکتی والسلام

سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ

چند خطوط و فرامین

سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ کے غالب میں جو خالص اسلامی ذہن اور اسلامی روح کا فرامین (اور جو بالآخر ان کے نظام سلطنت میں جلوہ گر ہوئی) اس کا صحیح اندازہ ان کے خطوط اور سرکاری فرامین سے ہوتا ہے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً سلطنت کے کارپردازوں اور اعلیٰ عہدہ داروں کو لکھے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا خالص اسلامی ذہن و دماغ بخشا تھا، جس پر جاہلیت کی کوئی چھائی اور شاہان بنی امیہ کے اخلاق و افکار کا کوئی سایہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ یہاں چند خطوط پیش کئے جاتے ہیں: ان کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ بعض قبائلی سردار اور عہدیداروں کے "نودولت" جاہلیت کی رسم ملت مخالفت کو زندہ کر رہے ہیں، اور جنگ و مقابلہ کے موقع پر یا البنی فلان، یا البصر۔ (قلل قبیلہ کی دہائی ہے، ہاں اسے اہل مصر اپنے حلیف کی دود کو) کا قبائلی نعرہ لگانے لگے ہیں، یہ اسلام کے رشتہ، اخوت اور نظام اجتماعی کے متوازی ایک قبائلی نظام اور قبائلی رسم کا احیاء تھا، اور بہت سے ملتوں کا پیش خیمہ، سابق فرمانروا شاید اس کو بعض کلی مصالح سے شہ دیتے یا کم از کم اہمیت نہ دیتے، لیکن عمر بن عبدالعزیزؓ نے اس خطرہ کو محسوس کیا، اور اس کے بارے میں مستقل فرمان صادر کیا: اپنے ایک بڑے عہدہ دار خماک ابن عبدالرحمن کو لکھتے ہیں،

"حمد و صلوة کے بعد معلوم ہو کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس اسلام کے علاوہ جس کو وہ اپنے لئے اذرا اپنے بندگان خاص کے لئے پسند فرما چکا ہے، کسی دین کو قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی اس کتاب سے عزت بخشی اور اس کے ذریعہ اسلام اور غیر اسلام میں تعزین کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا،

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی

یعنی جاہلیت میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کا اور ایک شخص دوسرے شخص کا حلیف بن جاتا تھا، پھر وہ جاہلیت کی پاسداری کرتا تھا، اور حق و باطل میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔

مُبَيِّنٌ يُجِدِّي بِهِ اللَّهُ مِنَ اخْبَرٍ
رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ
وَيَهْدِي بِحَمْدِهِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
(مائده)

چیز آئی، اور ایک کتاب واضح کہ اس کے
ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو
رضائے حق کے طالب ہیں، سلامتی کی راہیں
بتلاتے ہیں اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں
سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں۔ اور ان
کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔

نیز ارشاد ہے :

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ
نَزَّلَهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا
وَنَذِيرًا۔
(اسراء)

اور ہم نے اس قرآن کو راستی ہی کے ساتھ
نازل کیا، اور وہ راستی ہی کے ساتھ نازل
ہو گیا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشی سنایا والا
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی،
اس وقت تم اے اہل عرب (جیسا کہ تم کو معلوم ہے) ضلالت، جہالت، پریشانی،
تنگی اور سخت انتشار میں مبتلا تھے، فتنے تمہارے درمیان عام تھے اور لوگوں کے پاس
جو مقولہ بہت دین باقی تھا، اس سے بھی تم محروم تھے، اس کے برعکس لوگوں کی گمراہیوں
میں سے کوئی گمراہی ایسی نہیں تھی جس میں تم مبتلا نہ ہو، تم میں سے جو زندہ رہتا تھا، وہ جہالت
و گمراہی کے ساتھ زندہ رہتا تھا، اور تم میں سے جو مرتا تھا، اس کا انجام جہنم ہوتا تھا، یہاں
تک کہ اللہ نے تم کو ان برائیوں، تہوں کی پرستش، جنگ و جدال، منافرت اور تعلقات
کی خرابیوں سے صاف بچالیا، تم میں سے انکار کرنے والے نے انکار کیا، اور تم میں
سے تکذیب کرنے والوں نے جھٹلایا، اور اللہ کا پیغمبر اللہ کی کتاب اور اسلام کی دعوت
دیارِ ہما - پھر تم میں سے بہت کم اور کمزور لوگ اس پر ایمان لائے، ان کو ہر وقت خطرہ
رہا رہتا تھا کہ لوگ انہیں آپک زلیں، تو اللہ نے ان کو پناہ دی، اور اپنی مدد سے
ان کی تائید کی اور ان کو وہ لوگ عطا فرمائے جن کا اسلام لانا اس کو منظور ہوا، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے اور اللہ کو اپنے رسول
سے اس وعدہ کو پورا کرنا تھا، جس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں، اس وعدہ کو پھوٹے سے

مسلمانوں کے علاوہ عام طور پر لوگوں نے بعید سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَى السَّيِّئِينَ
كُلِّهِمْ وَلِكُفْرِ الشُّرُكُونَ -

ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، تاکہ
اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے گو شرک
کیسے ہی ناخوش ہوں۔ (توبہ)

بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُيَسِّدَنَّ لَهُمْ مِنَ بَعْدِ
خَوْفٍ مِّنْ أَمَّا لَيَجْبِدُنَّ
لَا يَشْرِكُونَ فِي شَيْئٍ -

تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں
ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو
زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان
سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس
دین کو ان کے لئے پسند کیا ہے، اس کو
ان کے لئے قوت دے گا، اور ان کے
اس خوف کے بعد اس کو بدل بامن کر دیگا
بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں میرے ساتھ
کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ (نور)

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مسلمانوں سے اپنے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کر دیا ہے
اہل اسلام یاد رکھو تم کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا، اسی اسلام کے صدقہ میں دیا ہے
جس کی بدولت تم اپنے دشمنوں پر فتح پاتے ہو اور جسکی وجہ سے تم قیامت کے دن
گواہ بنو گے، تمہارے لئے دنیا و آخرت میں اس کے علاوہ نہ نجات ہے اور نہ
کوئی حفاظت کا سامان اور طاقت جب اللہ تعالیٰ تم کو وہ بہترین دن نصیب کر دیگا
جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تو موت کے بعد اللہ کے ثواب کی امید ہے اس لئے
کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

يَذَلِّقُ الدَّارَ الْآخِرَةَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
كَانُوا فِي الدَّارِ الْأُولَىٰ وَلَا
فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ -

یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لئے خاص
کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بُنا چاہیں، اور نہ
فساد کرنا، اور نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے۔
(سورۃ القصص)

میں تم لوگوں کو اس قرآن اور اس پر عمل نہ کرنے کے نتائج بد سے ڈراتا ہوں، اس لئے کہ اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجہ میں ہر واقعات پیش آئے ہیں، امت میں جو خوریزی، جو قانہ ویرانی، جو پراگندگی اور انتشار برپا ہوا، وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، پس جس چیز سے اللہ نے تم کو اپنی کتاب میں منع کیا ہے، اس سے رک جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وعید سے زیادہ کوئی چیز خوف اور احتیاط کا مستحق نہیں ہے۔

جس چیز نے مجھے اس خط کے لکھنے پر مجبور کیا ہے وہ یہ بات ہے جو دیہات کے باشندوں کے متعلق مجھ سے ذکر کی گئی، اور ان لوگوں کی بابت جو نئے نئے حاکم اور عہدہ دار بنے ہیں۔ یہ بیمارے اجڑا اور جاہل قسم کے لوگ ہیں، احکام الہی کا ان کو علم نہیں، وہ اللہ کے معاملہ میں سخت دھوکہ میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو معاملہ رہا ہے، اس کو وہ بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی انہوں نے ناشکری اور ناقدری کی ہے، جس تک پہنچنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی، مجھے بتلایا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جنگ میں مضر اور مین والوں کا سہارا لیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں ان کے حمایتی اور ولی ہیں۔ سبحان اللہ و بھم! یہ کس قدر ناشکر گزار اور کافر نعمت ہیں، ان کو ہلاکت، ذلت و خوارگی کا کیسا شوق ہے؟ یہ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے اپنے لئے کونسا مقام پسند کیا، کن امن و امان سے اپنے کو محروم کیا، اور کس گروہ سے اپنا تعلق پیدا کیا؟ اب مجھے معلوم ہوا کہ شقی اپنے ارادوں ہی سے شقی ہوتا ہے، اور جہنم بیکار نہیں پیدا کی گئی ہے۔ کیا ان لوگوں نے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام نہیں سنا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ (المحراتہ)
کیا انہوں نے یہ آیت کبھی نہیں سنی؟
أَلْيَوْمَ الْكَلَّتْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ
أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
مسلماں تو سب بھائی بھائی ہیں، سو اپنے دو
بھائیوں کے درمیان صلح کرادیا کرو اور اللہ سے
ڈرتے رہو و تا کہ تم پر رحمت کی جائے۔
آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو
میں نے کامل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام
تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے
کے لئے پسند کر لیا۔

مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ زمانہ جاہلیت کے طرز کی مخالفت کی دعوت دیتے ہیں۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مشروط حمایت کے وعدہ سے منع فرمایا ہے، اور ارشاد ہے لا حلف فی الاسلام (یعنی اسلام میں غلط دوستیاں اور جھوٹے بندے نہیں ہے) جاہلیت میں ہر علیف دوسرے علیف سے اسکی توقع رکھتا تھا کہ وہ اس کے معاہدہ اور رشتہ مخالفت کا حق ادا کرے گا، اور اسکو پورا کرے گا، خواہ وہ بالکل ظالمانہ اور ناجائز ہو، اور اس میں صریح اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہو۔۔۔۔۔ میں ڈرتا ہوں ہر اس شخص کو جو میرا یہ خط سنے، اور جب کو یہ خط پہنچے، اس بات سے کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی قلعہ کو اختیار کرے، اور اللہ و رسول اور مومنین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست بنائے، میں بڑے شدید سے اور بار بار اس سے آگاہ اور متنبہ کرتا ہوں اور میں ان لوگوں پر اس ذات کو گواہ بنا رہا ہوں جسکی قدرت اور قدرت میں تمام جاندار ہیں اور جو ہر شخص کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔

انہوں نے اپنے ایک فرجی افسر کو جنگ پر روانہ ہونے کے وقت جو ہدایت نامہ لکھا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن قرآن کے سانچے میں کس طرح ڈھل گیا تھا، اور ان کا نقطہ نظر اور طریق فکر دنیا دار بادشاہوں اور سیاسی حکمرانوں کے کس قدر مختلف تھا،

منصور بن غالب کے نام ایک فرمان میں لکھتے ہیں :

اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کا یہ ہدایت نامہ ہے، منصور بن غالب کے نام جبکہ امیر المومنین نے ان کو اہل حرب سے اور آن اہل صلح سے جو مقابلہ میں آئیں، جنگ کرنے کے لئے بھیجا ہے، امیر المومنین نے ان کو حکم دیا ہے کہ ہر سال میں تقریبی اختیار کریں کیونکہ اللہ کا تقویٰ بہترین سامان، موثر ترین تدبیر اور حقیقی طاقت ہے۔ امیر المومنین ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے دشمن سے زیادہ اللہ کی معصیت سے ڈریں، کیونکہ گناہ دشمن کی تدبیروں سے بھی زیادہ انسان کے لئے خطرناک ہے ہم اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان پر غالب آجاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بات نہیں ہے تو ان سے دراصل ہم میں مقابلہ کی قوت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ہماری تعداد ان کی تعداد کے برابر ہے، اور نہ ہمارا سامان ان کے سامان کے برابر ہیں

اگر ہم اور وہ دونوں مصیبت میں برابر ہو جائیں، تو وہ قوت اور تعداد میں ہم سے بڑھ کر ثابت ہوں گے۔ یاد رکھو اگر ہم ان پر اپنے حق کی وجہ سے فتح نہ پاسکیں گے تو اپنی قوت کی وجہ سے بھی ان پر غالب نہ آسکیں گے، اور اپنے گناہوں سے زیادہ کسی کی دشمنی سے جو کتنا نہ ہوں، جہاں تک ممکن ہو اپنے گناہوں سے زیادہ کسی چیز کی فکر نہ کریں، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تم پر کچھ محافظ مقرر کئے گئے ہیں، جو تمہارے سفرد و حضر کے افعال کو جانتے ہیں، پس ان سے شرم کرو، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو اللہ کی نافرمانی کر کے ایذا نہ پہنچاؤ، خصوصاً ایسی حالت میں کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم راہ خدا میں نکلے ہوئے ہو، اور یہ مت سمجھو کہ ہمارے دشمن ہم سے گئے گزرے ہیں، اس لئے گو ہم گناہگار ہیں، لیکن وہ ہم پر غالب نہیں آسکتے، کیونکہ بہت سی ایسی قومیں ہیں جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے بدتر لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سے اپنے نفسوں کے مقابلہ میں مدد چاہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے تم اپنے دشمن کے مقابلہ میں مدد چاہتے ہو، میں بھی اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں۔

اور امیر المؤمنین منصور بن غالب کو حکم دیتے ہیں کہ سفر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اور اپنے ساتھیوں کو ایسی قطع مسافت پر مجبور نہ کریں جو مشقت میں مبتلا کر دے، اور سفر میں کسی ایسی منزل یا چٹاؤ سے گریز نہ کریں جس سے ان کو آرام ملتا ہو، یہاں تک کہ ان کا دشمنوں سے اس حالت میں سامنا ہو کہ سفر کی تکان نے ان کی قوتوں کو گھٹانہ دیا ہو، وہ ایسے دشمن کے پاس بارہے ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں، ان کا سامان اور سواریاں سستائی ہوئی ہیں، پس اگر سفر میں اپنے اور اپنی سواریوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کریں گے، تو ان کے دشمنوں کو ان پر زیادہ قوت حاصل ہوگی، کیونکہ دشمن اپنے گھروں میں ہیں، جہاں ان کے آدمی اور سواریاں آرام کئے ہوئے ہیں۔ اور اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے۔

اور امیر المؤمنین ان کو حکم دیتے ہیں کہ ہر جمعہ ایک رات اور دن سفر نہ کریں، اور آرام کریں جس میں خود کو اور جانوروں کو آرام پہنچائیں اور اپنے سامان اور ہتھیاروں کی مرمت کریں، اور امیر المؤمنین ان کو حکم دیتے ہیں کہ اپنا قیام صلح کی بستیوں سے الگ رکھیں، امن و امان

والی سبتوں میں ان کے ساتھیوں میں سے کوئی نہ جائے، نہ ان کے بازاروں میں، نہ ان کی مجلسوں میں، ہاں وہ شخص خاص جاسکتا ہے جس کو اپنے دین اور امانت پر پورا بھروسہ ہو، اور نہ ان سستی والوں پر ظلم کریں اور نہ وہاں سے اپنے لئے گناہ جمع کریں، اور نہ ان کو کچھ اذیت پہنچائیں، سوائے اس کے کہ شرعی مطالبہ یا واجب حق ہو، کیونکہ ان کا حق اور ان کی ذمہ داری ہے جس کے پورا کرنے کا تم کو اسی طرح ذمہ دار بنایا گیا ہے جس طرح کہ وہ لوگ حقوق دوسرے کی پابندی کے مکلف ہیں پس جب تک کہ وہ لوگ اپنے حقوق کی ادائیگی پر ثابت قدم رہیں، تم لوگ بھی ان کے حقوق ادا کرتے رہو، اور صلح والوں پر ظلم کر کے جنگ والے ملکوں پر غلبہ مست حاصل کرو، قسم اللہ کی تمہیں ان لوگوں کے مال میں سے اتنا حصہ پہلے ہی دیدیا گیا ہے کہ اب مزید کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت، ہم نے تمہارے سامان میں کوئی کوتاہی بھی نہیں کی ہے، اور نہ تمہاری قوت میں کوئی صحت رہنے دیا ہے، اور تمہارے لئے سامان اچھی طرح جمع ہو گیا ہے، تمہیں ایک فتنہ فوری دی گئی ہے اور شرک والے ملکوں کی طرف تم کو مشغول کر کے صلح والوں کی طرف سے تمہاری توجہ ہٹائی ہے، اور ایک ناپاک کے لئے جتنا بند و بست کر سکتا تھا، اس سے بہتر تمہارے لئے کر دیا ہم نے تمہارے لئے قوت کی بہم رسانی میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور اللہ ہی پر جو رسہ ہے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور امیر المؤمنین کی ہدایت ہے کہ ان کے جاکسوس عرب اور اہل ملک میں سے وہ لوگ ہوں جن کے اخلاص اور صدق پر ان کو اطمینان ہو، کیونکہ دوسرے لوگوں کی اطلاع نفع نہیں پہنچاتی، اگرچہ اسکی کوئی بات صحیح بھی ہو، فریب دہندہ و مائل تمہارے دشمن کا جاکسوس ہے، تمہارا جاکسوس نہیں۔ والسلام علیہ

ایک عمومی خط میں مال سلطنت کو تحریر فرماتے ہیں:

اما بعد بیشک: ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد فرمائی ہے اگر میں نے اسکو قبول کیا ہے کہ اس سے میرا مقصد کھانا، لباس، سواری یا شادیاں یا جمع اموال ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے پہلے ہی چیزیں اتنی دے رکھی تھیں جو شکل سے لوگوں کو طاعرتی ہیں، لیکن میں نے اس ذمہ داری کو بہت ڈرتے ڈرتے قبول کیا ہے، مجھے اس کا بخوبی احساس ہے کہ یہ عظیم الشان ذمہ داری ہے، اس کی باز پرس بڑی سخت ہے، جس وقت فریق اور مدعی قیامت کے دن جمع ہوں گے، تو

تحریر: سید عبدالرحمن ایم۔ اے بیکچر تاریخ
کراچی بیورو سٹی

ترجمہ: محمد معین خاں۔ بی۔ اے
(انگریزی سے اردو ترجمہ)

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے

عمرانیاتی معاشی افکار

اور ان کی تحریک

سترہویں صدی کے اختتام اور اٹھارویں صدی کے آغاز پر مسلم معاشرہ کا جو حال تھا اس کی
بہترین وضاحت ذیل کے دو عنوانوں کے تحت کی جاسکتی ہے۔

۱. یقین و تاریخ کا باہمی فصل

۲. تاریخی ترقی کا زوال

اسلام نے دنیا کے آگے بعض ایسی عالمگیر قدیں پیش کیں جن پر اس کے متبعین پورا پورا یقین
رکھتے تھے اور مسلم معاشرہ دراصل اپنے افراد و ارکان کے اسی یقین کا ماحصل تھا۔ اور اسی یقین نے فرد
کی ان سرگرمیوں کا مرکز مہیا کیا جس سے ایک اجتماعی زندگی اور ایک رفعت پذیر اور مدنی معاشرہ کا
ڈھانچہ تیار ہوا۔ مسلم تاریخ کیا ہے؟ زمان و مکان میں یقین کی عمل آوری۔ عہد نبویؐ اور دور خلفائے
راشدین کے مسلمانوں نے ایک سیاسی تنظیم، ایک معاشرتی ڈھانچہ اور ایک ایسا معاشی نظام تشکیل
دیا جو ان کے یقین کے عین مطابق تھا۔ یہ لوگ اپنے یقین کے مطابق ہی عمل کیا کرتے تھے۔ اس طرح
یقین و تاریخ کے مابین ایک مطابقت تھی، اتحاد تھا، ہم آہنگی تھی، ایک اصل تھا جو فصل سے
نا آشنا تھا۔

لیکن بعض وجوہ کی بنا پر جن کی تفصیل میں جانے کا یہاں کوئی موقع نہیں ہے۔ یقین و تاریخ کا
یہ مضبوط رشتہ ٹوٹ گیا۔ باوجود اس کے کہ علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کی ہر اہم کو مسلمان
سر کر رہے تھے۔ اور ہر میدان میں پرچم قیادت اُڑا رہے تھے۔ زمانہ کی آنکھیں یہ بھی سامنے ظہور

پر دیکھ رہی تھیں کہ یہ لوگ اپنے املاسی تصور سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ اس کا ثبوت ہمیں موروثی بادشاہت کے رواج اور تصوف کے غلبہ سے ملتا ہے۔ تصوف اس نظریہ کا مؤید ہے کہ مذہب فرد کا ایک نجی معاملہ ہے اور اس کا تعلق تاریخی فترتات و معاملات سے کہیں زیادہ تزکیہ نفس اور نبات اخروی سے ہے۔

یقین و تاسخ کا یہ فصل جو شروع شروع میں نہایت خفیف اور غیر محسوس سماعت، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا اور پھیلتا چلا گیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یقین و تاسخ کی اس درمیانی خلیج کو پاٹنے کی کوششیں بھی کی گئیں لیکن ان میں جو کامیابیاں ہوئیں وہ محض جزوی اور موقتی تھیں اور اٹھارویں صدی کے اواخر میں یہ خلیج اتنی وسیع ہو گئی کہ اس کا پاٹنا بعید از امکان نظر آنے لگا۔

اگرچہ مسلم تاریخ یقین کے مرکزی نظریہ سے دور جا پڑی تھی لیکن وہ ایک عرصہ تک اوج کی طرف حرکت کرتی رہی۔ انشعابی رجحانات اور سلاطینی رقابتوں کے باوجود زمانہ مابعد کے معاشرتی، سیاسی، اور معاشی اداروں نے عوام کو امن و خوش حالی کی ضمانت دے رکھی تھی، لیکن یقین کی شاہراہ سے اغراف کرنے کا اثر مسلمانوں کی دنیوی تاریخ پر پڑنا انہیں ضروری تھا۔ وہی مسلم معاشرہ جو کبھی تہذیبی ثقافت کی ہر شاہراہ پر امانت و قیادت کا واسطہ اٹھاتا تھا۔ اب بڑی تیزی کیساتھ

زوال کی پستوں میں گرنے لگا۔ خلافت جس نے کبھی منتشر و پراگندہ عناصر کو ایک ہم آہنگ وحدت کی لڑی میں پرو دیا تھا، زمانہ نے اسے اس قدر خراب و خستہ کر دیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی شاہیوں اور سلاطینوں کا ایک بے ڈھب سا ڈسیرین کر رہ گئی اور کچھ زیادہ مدت گزرنے پر پانی کی یہی شاہیاں اور سلاطینان ایسی ایسی برائیوں اور خباثتوں کی پرورش گاہوں کی صورت اختیار کر گئیں جو ایک زوال پذیر معاشرہ سے مختص ہوا کرتی ہیں، وہ معاشی نظام جسے اسلام نے اس نئے وضع کیا تھا کہ اسکی معرفت ساری امت کے لئے مساوی مواقع پیش ہوں اور دولت صرف چند احمقوں میں مٹنے سے محفوظ رہے،

اس کا زریں پیر میں جگہ جگہ سے چاک ہو گیا اور اسکی وجہوں سے جاگیر داریت جیسی عدم مساواتوں کی قبائیں بنائی گئیں۔ علوم و فنون اور تجارت و حرفت کی راہیں بری طرح سدود ہو گئیں۔ وہ دین جو توحید خالص کی تعلیم دیتا تھا، اب اس کا چشمہ صافی غیر اسلامی اور غلط عناصر کی آمیزش سے گدلا ہو گیا تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلم معاشرہ ایسی ایسی اعلیٰ قدروں کی جنت بنا ہوا تھا جو اس سے قبل بنی نوع انسان کو کبھی نصیب ہی نہ ہوئی تھیں، لیکن اب وہ وقت جا چکا تھا اور وہ زمانہ معدوم ہو چکا تھا۔

اسلامی تصور اور مسلم آئین ہر دو کے زوال نے مسلمانوں کو ایسی زندگی کی طرف دھکیل دیا تھا،

لے معارف نگار کے بعض دیگر آراء کی طرح صحیح اسلامی تصوف کے بارے میں ان کی اس رائے سے بھی میں اختلاف ہے۔ (ادارہ)

بروز دل انتشار سے پُر تھی۔ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام نے، بیرونی دنیا سے نمٹنے کی عدم صلاحیت نے، معاشی نظام کی ابتری خستہ حالی نے تجارت و حرفت کی قیادت کے نقصان سے، ایک زوال پذیر ثقافت کے بوجھل رسومات نے غرض یہ اور اس قسم کے دیگر عناصر نے ملکر مسلم معاشرہ پر ایسا انتشار ڈالا جو اس کے لئے قلعاً ناقابلِ برداشت تھا۔ اٹھارویں صدی میں مسلم معاشرہ کو جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ انتشار و پراگندگی اور زوال دستی کی طرف سے جانے والی قوتوں کو دبا یا جائے اور اسلام کے اقداری ڈھانچہ کی تمام دکھلاؤ جدید تعلیم کی جائے۔

یہ معاہدہ زمانہ اور یہ تھے وہ حالات بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ ایک ایسے ہندوستانی گھرانہ میں پیدا ہوئے تھے جو اپنے علم و تقویٰ کے لئے دور دور تک مشہور تھا۔ شاہ صاحب کو ابتدائی تعلیم مدرسہ رحیمیہ میں ملی تھی۔ اس مدرسہ کو ان کے والد شاہ عبدالرحیم نے قائم کیا تھا، جو خود بھی ایک متبحر عالم اور ممتاز صوفی تھے اور فتاویٰ عالمگیری کی تدوین میں ان کا بھی حصہ تھا۔ مدرسہ رحیمیہ کو اپنے معاصر تعلیمی اداروں میں بے نظیر حیثیت حاصل تھی۔ اس دارالعلوم کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس نے ایک طرف متشکمون اور صوفیوں اور دوسری طرف فقیہوں کے انتہا پسندانہ خیالات کے مابین ایک واسطہ تلاش کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ اس ادارہ کا ماحول اعتدال پسندانہ تھا، یہاں کے اساتذہ استدراک مسائل کے معاملہ میں امتزاجی طریق کار پر کاربند تھے اور ان کے اس طریق استدراک نے شاہ ولی اللہ کے لوح ذہن پر کچھ آنا گھرا اور پائیدار نقش بھایا کہ وہ مدتِ عمر باقی رہا۔

عہدِ طفولیت ہی سے شاہ ولی اللہ میں تعمیری تفکر کی علامتیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ پندرہ سال کی چھوٹی سی عمر ہی میں انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم اسلامیہ کی تعلیم مکمل کر لی تھی، مگر معظمہ اور مدینہ منورہ میں انہیں شیخ ابوطاہر رحیمہ عظیم المرتبت اساتذہ کے آگے زانوئے ادب تہہ کرنے کے مواقع ملے تھے جو اپنی آرا و رائے اور طائفتِ کلام میں بڑے مشہور تھے۔

شاہ ولی اللہ ^{۳۲} سالہ میں ہندوستان آئے اور یہاں انہوں نے ایسے مضامین کے درس دیئے اور ان پر کتابیں قلمبند کرنے کا کام شروع کیا جن پر زمانہ کی توجہ و توجہ صحت کے ساتھ مرکز تھی۔ ان کی تصانیف کی طویل فہرست میں حسب ذیل کتابیں بے انتہا قدر و منزلت کی حامل ہیں۔

- ۱۔ بدور بازغہ
- ۲۔ انزالۃ الخفا
- ۳۔ فیصلہ وحدت الوجود و وحدت الشہود
- ۴۔ انصاف فی بیان سبب الاختلاف
- ۵۔ حجتہ اللہ البالغہ

مؤرخ الذکر کتاب اسلامی فکر و معتقدات کی گویا قاموس ہے۔ شاہ صاحب کی ان تمام تصنیفوں

سے یہ آرا و رائے آج کل کے روشن خیالوں جیسی نہ تھی۔

میں مذہبی تصور کی تعمیر جدید اور مسلمانوں کی زندگی میں روح حرکت کے نفوذ کے موضوع کو آپ ہر جگہ حاضر و موجود پائیں گے۔ یہاں ہم اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر جدید اور مدنی معاشرہ کی تنظیم نو کے متعلق شاہ ولی اللہ کے خیالات و نظریات کا خلاصہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔

جیسا کہ ہم سطور بالا میں بیان کر چکے ہیں اٹھارویں صدی کا مسلم معاشرہ انحرافیت اور زوال کی قوتوں کا شکار بن چکا تھا۔ ایک خطرناک قسم کا انتشار مسلمانوں کی زندگی کو رنگ کی طرح چاٹ رہا تھا۔ یہ انتشار سطحی نہ تھا۔ بلکہ اس سے تو اسلام کے اندری ڈھانچہ کو شدید ضرب پہنچ چکی تھی۔ لہذا وقت کی اہم ترین ضرورت یہ تھی کہ اسلام کے مذہبی تصور کی جدید تعمیر کی جائے۔

شاہ ولی اللہ جو مسئلہ کی اہمیت کا نہایت گہرا احساس رکھتے تھے۔ اس میدان میں اپنی مساعی جمیلہ کے ساتھ اتر آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے حالات کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس حالت تذبذب و انتشار کے سبب سے بڑے وجہ وہ ہیں۔ ۱۔ غیر اسلامی خیالات کا نفوذ۔ ۲۔ عہدِ وسطیٰ کے مستندات کے ساتھ مطابقت کا لزوم۔ ۳۔ اول الذکر سے مسلمانوں کے معتقدات بری طرح مٹ رہے تھے اور مورخ الذکر کے ہاتھوں مسلمانوں کی قومی زندگی جامد اور معطل بن کر رہ گئی تھی۔

قرآن و حدیث ہی وہ ایسے ستون تھے جن پر مسلم معاشرہ کی پوری عمارت قائم تھی اور ایسا ہونا بھی چاہئے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، صوفیوں اور نظریہ بازوں کے خود ساختہ نظریے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اپنے سیلاب بے تیزی میں غرق کرتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے سوا بظلم میں غیر صحت منہ خیالات کی ایک آماجگاہ تیار ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ شاہ ولی اللہ نے قرآن و حدیث کی طرف لوٹ جاؤ۔ "کا دل ولہ انگیز نعرہ بلند کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآنی طرز زندگی کو بحال کرنا اور رواجی طریق زندگی کی حدوں کے پار گزر جانا ہی مسلم قوم کے مسئلہ کا واحد حل ہے۔ ان کے پاس قرآنی طرز زندگی کا مطلب یہ نہ تھا کہ عہدِ نبوی کے مروجہ شعار و ادب کی من و عن تقلید کی جائے بلکہ وہ تو عالمی اور مقامی امور و معاملات میں نمایاں امتیاز قائم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب ایک روح ہے جو کسی ظہار میں ظاہر نہیں کی جاسکتی بلکہ اس کے نشے تو ایک ذریعہ کی ضرورت ہوتی ہے اور مذہب اسلام کی یہ ضرورت عربی روایات سے پوری ہوتی ہے۔ زمان و مکان کے تبدیل و تغیر کے ساتھ ساتھ مذہب کا ذریعہ اظہار بھی بدلتا جاتا ہے۔ لیکن وہ ذریعہ جس میں اسلام کو سب سے پہلی دفعہ اپنے تئیں ظاہر کرنے کا موقع ملا وہی تمام ذریعوں کے مقابلہ میں نہایت عمدہ

اور بہترین ہے، اس لئے لازم ہے کہ اسی ذریعہ کو مقامی عمل آوریوں اور پابجائیوں کے جانچنے کا معیار بنایا جائے۔

شاہ ولی اللہ کا طریق استدراک عمرانیاتی تھا۔ وہ فقید المثال بصیرت کے عالم تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مختلف ثقافتیں بجائے خود الگ الگ حقیقتیں ہیں جو ہمیشہ سے ہیں۔ اور ہمیشہ ہیں گی۔ چنانچہ وہ اپنے اسی نظریہ کے تحت ثقافتی اضافتوں کو جائز قرار دیتے تھے اور مدار اسلام کے اندر ثقافتی کثرتیت کے تصور کی وکالت کرتے تھے۔

اٹھارویں صدی کے الگ الگ مسلمانوں میں زندگی کا ایک کوئی نظریہ فروغ پا گیا تھا جو اس عقیدہ پر منتج ہوا کہ وقت کے چیلنج کا جواب دینے کے لئے ایک عام فکری اصول ہی کافی ہے۔ مگر شاہ ولی اللہ تو ان متنازع ترین مفکروں میں سے تھے جنہوں نے زندگی کی حرکتی خصوصیت پر نہ صرف دوبارہ ترجیح دی بلکہ بڑے شد و مد کے ساتھ اس کا پرچار بھی کرتے رہے۔ شاہ صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زندگی ہر لحظہ متغیر ہوتی رہتی ہے اور ہر تغیر ایک نئی جدت کا موجب ہوتا ہے۔ اس لئے وجود کے ہر لحظہ متغیر ہونے والے پہلو کا مقابلہ کرنا کسی عام فکری اصول کے بس کا ردگ نہیں ہے۔ لہذا صحت مند اور کارکرد فکری اصول صرف وہی ہو سکتا ہے جو نہ صرف ایسی مستقل قدروں کا سرمایہ دار ہو جو معاشرہ کے لئے مستقل سہارا بناتا رہے، بلکہ اس میں معاشرہ کو بدستے ہوئے حالات سے متوازن بنانے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ اور اسلام میں یہ صلاحیت اصول اجتہاد کی صورت میں موجود ہے۔

شاہ ولی اللہ نے اصول اجتہاد کو بڑی محنت و جانفشانی سے اتمام تک پہنچایا اور اس کو زندگی کے مختلف احوال پر منطبق کرنے کے ضوابط بھی وضع کئے۔ انہوں نے اصول اجتہاد کو جو اس قدر زیادہ اہمیت دی ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ اس اصول کی عمل آوری ہر زمانہ میں لازمی قرار پا جائے۔

مقدم مفکرین روحانی اور اخلاقی عوامل ہی کو معاشرہ کے تغیر و تبدل کا ذمہ دار گردانتے تھے اسی لئے وہ ان عوامل کو بے حد اہمیت دیتے تھے، اور اس کے برعکاس مادی قوتوں کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہ تھی۔ لیکن شاہ ولی اللہ یہ سمجھتے تھے کہ معاشری ڈھانچہ میں رونما ہونے والے تغیرات کے اپنے جداگانہ قوانین میں جو انسانی شعور کے باہر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ قوانین روحانی اور مادی دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے مادی قوتوں پر زیادہ زور

دیا ہے۔ انہوں نے معاشی عوامل کو معاشرتی ڈھانچہ کی صورت گری میں اتنی اہمیت دی کہ رومانی اور اخلاقی قدروں کو معاشی معدلت و انصاف کا تابع بنا دیا۔ شاہ صاحب نے ”اتفاق“ اور ”اقترب“ کی دو اصطلاحیں وضع کی ہیں۔ اول الذکر اصطلاح عمرانیاتی معاشی تحفظ کے لئے ہے اور مؤخر الذکر رومانی ارتقاء پر دلالت کرتی ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک رومانی اتقاء زندگی کا اہم ترین مقصد ہے، لیکن تا وقتیکہ لوگوں کی دنیاوی زندگی میں عمرانیاتی معاشی تحفظ موجود نہ ہو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کی بد نظمیوں کے اسباب و علل پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”ان دنوں ریاست پر جو تباہی نازل ہو رہی ہے اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب تو سرکاری خزانہ کی زیربازی ہے جسکی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں میں کوئی خدمت یا کام انجام دے بغیر سرکاری خزانہ سے مفت رقم حاصل کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس کے لئے یا تو وہ اپنے سپاہی یا عالم ہونے کا عذر پیش کرتے ہیں۔ اور اس بہت سے خزانہ پر اپنا حق جھگڑاتے ہیں۔ یا اپنے تئیں ان لوگوں میں شامل کرتے ہیں جنہیں خود بادشاہ انعام و اکرام پیش کرتا ہے۔ یعنی صرفیاں باصفا اور شعرائے نغز گویا اسی قبیل کی دیگر جماعتیں جو ریاست کی کوئی خدمت نبھالائے بغیر سرکاری خزانہ سے مشاہرے پاتی رہتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آمدنی کے وسائل گھسا دیتے ہیں اور ملک کی معیشت پر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں۔“

اس عام تاراجی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ مزارعین، تجار اور اہل حرفہ سے بھاری بھاری حاصل وصول کئے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ غیر منصفانہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں جو ریاست کی وفادار اور فرمانبردار ہیں رفتہ رفتہ خستہ حال اور پامال ہوتی جا رہی ہیں۔ سرکش اور عیار روز افزوں سرکش و عیار بنتے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی محصول ادا نہیں کرتے۔ کسی ملک کی خوشحالی اور اقبال مندی کا مدار اس پر ہے کہ عوام پر محاصل کا بوجھ کم سے کم ڈالا جائے اور فروج نیز دیگر حکمہ جات میں صرف اتنے ہی آدمی ملازم رکھے جائیں جنہوں کی واقعی ضرورت ہو۔ لوگوں کو بچا ہٹنے کے اس رمز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔“

شاہ ولی اللہ نے اصول ”عدل“ و ”توازن“ پر زور دیا ہے۔ عدل سے ان کی مراد عام اصول معدلت و انصاف سے ہے اور توازن سے ان کی مراد معاشی تعلقات میں متبادل و مساوات سے ہے۔ ایک اور عامل جس کو شاہ صاحب بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ تمدنی شعور ہے جس کا انحصار زیادہ تر خاندان کے صحت مندانہ نشو و فروغ پر ہوتا ہے۔ شاہ صاحب

کہتے ہیں کہ تا وقتیکہ یہ تینوں عوامل بہ یک وقت عمل پیرا نہ ہوں کوئی معاشرہ صحت مندانہ طریقہ سے فروغ نہیں پاسکتا اور جو معاشرہ ان چیزوں سے محروم ہوتا ہے وہ ضرور فنا ہو جاتا ہے۔ جس زمانہ میں شاہ دلی اللہ نے اپنی تحریک آغاز کی اس وقت ہندوستان دوسری آفت سے دوچار تھا یعنی یورپی طاقتوں کی مداخلت اور اندرونی فرتوتوں کی دہشت گردی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کارندے پہلے ہی سے مغل سلطنت کے کئی صوبوں پر چھا چکے تھے۔ سکھ، مرہٹے اور جاٹ تخت دہلی کو حاصل کرنے کی تلک و دو میں لگے ہوئے تھے۔ ملک کی زبوں حالی کا یہ نقشہ دیکھ کر شاہ صاحب نے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہا کہ مغل سلطنت کو مکمل طور پر منہدم ہونے سے بچایا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ اس سے مقصود آں تیمور کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنا نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کو مغل سلطنت کی بقا و استحکام میں اپنے مستقبل کے لائحہ عمل یعنی خلافت راشدہ کے نمونہ پر مسلم معاشرہ کی تنظیم جدید کرنے کے لئے ایک مضبوط اساس نظر آتی تھی۔

شاہ صاحب نے ایک طبیب حافظ کی طرح مغل سلطنت کے مرض کی تشخیص کی اور اس کے علاج کے سلسلہ میں مغل بادشاہ کو حسب ذیل مشورے دیئے :

۱۔ جائزوں کی شرشر سکھوں اور مرہٹوں کی شرشروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ لوگ خاص پایہ تخت سے بہت قریب ہیں۔ لہذا ان کی روک تھام کے لئے موثر اقدامات کئے جائیں۔

۲۔ جو علاقہ راست مرکزی نظم و نسق کے تحت ہے اس کو اکبر آباد اور سرہند تک وسعت دیدی جائے۔ اس سے سرکاری خزانہ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیونکہ مرکزی اقتدار کو جو زوال آ رہا ہے اس کا سب سے بڑا سبب خزانہ کی زبوں حالی ہے۔

۳۔ چھوٹی چھوٹی جاگیروں کو باہم جوڑ کر بڑے صوبے بنائے جائیں اور ان پر ایسے حاکم مقرر کئے جائیں جن کی وفاداری آزمودہ ہو۔

۴۔ فوج کی از سر نو تنظیم کی جائے اور کلیدی عہدوں پر صرف عمدہ صلاحیتوں کے آدمیوں کو مامور کیا جائے۔ مشاہرات کی ادائیگی میں پابندی اور باضابطگی کا خاص لحاظ رکھا جائے کیونکہ سپاہی وقت پر تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بددیانت اور بد اطوار اور مال کار تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔

۵۔ قاضیوں اور محاسبوں کو مامور کرتے وقت اس بات کا پورا پورا اطمینان کر لیا جائے کہ وہ لوگ جنہیں یہ عہدے دئے جا رہے ہیں اتنے بلند کردار ہیں کہ خوف یا طرفداری ان کے پائے ثبات کو متزلزل نہیں کر سکتی۔

شاہ صاحب نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اگر مساجد کو باقاعدہ تنخواہیں دی جائیں — مغل بادشاہ کو حالات وقت کے مقابلہ پر کمر بستہ کرنے میں جو کوششیں شاہ صاحب نے کی تھیں وہ سب کی سب رائیگاں گئیں۔ سچ تو یہ ہے کہ حکومت کی تنظیم جدید کی مہم بادشاہ کے بس کا روگ نہ تھی۔ مغل بادشاہ سے یاوروں ہو کر شاہ صاحب نے نظام الملک کی طرف نظریں اٹھائیں۔ لیکن نظام الملک دکن کے معاملات میں کچھ اس درجہ منہمک تھے کہ شمال کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہ لے سکے۔ تب شاہ صاحب نے روہیلوں کے سردار نجیب الدولہ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے معاشرہ کو مزید انتشار و پراگندگی کی مصیبتوں سے بچانے پر آمادہ کر لیا۔ اگرچہ نجیب الدولہ نے اس مہم کا بیڑا اٹھالیا تھا۔ لیکن بہت جلد اس کے امیروں اور لشکر کے سرداروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ناچار شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی اور ان کی بھی دعوت پانی پت کی تیسری لڑائی پر منتج ہوئی۔ ابدالی کے ہاتھوں مرہٹوں نے جو شکست کھائی تھی اس سے ان کی سادی طاقت کچل کر رہ گئی اور تخت دہلی کو حاصل کرنے کی جو آس ان کے دلوں میں موجزن رہتی تھی وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ٹراس بن گئی۔ اس واقعہ کے بعد شاہ صاحب اپنے سیاسی لائحہ عمل کو جاری رکھنے کے لئے کچھ زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہ سکے کیونکہ ۱۷۸۲ء میں وہ اپنے رب سے جا ملے۔

امام شاہ ولی اللہ ایک جید عالم، بالکمال صوفی، غیر معمولی ذہین مصلح اور ایک نہایت ہی بلند پایہ معاشری مفکر گذرے ہیں۔ علوم اسلامیہ سے جو وقوف انہیں حاصل تھا اس میں ایک قاصر سی شان جمہلکتی ہے۔ ان کے قلم نے اسلامی علم کی تقریباً تمام شاخوں پر اپنا اثر چھوڑا ہے اور یہ اثر صرف اندرون ہند سمیت نہیں رہا بلکہ ہندوستان کی سرحدوں کے پار بھی جا پہنچا تھا۔ حجتہ اللہ البالغہ شاہ صاحب کا ادبی شاہکار ہے۔ یہ کتاب آج بھی الاذہر اور سوڈان میں درسی کتاب کی طرح پڑھائی جاتی ہے۔

اسلامی تاریخ نے یوں تو ایسی بیشمار شخصیتیں پیدا کی ہیں جنہیں بعض انفرادی اوصاف میں بڑی فضیلت حاصل تھی، لیکن ایسی شخصیتیں خال خال ملیں گی جو شاہ ولی اللہ کی طرح مجموعہ کمالات گذری ہیں شاہ صاحب نے مختلف مضامین و مباحث پر اپنے خیالات ظاہر کئے ہیں۔ یہ

خیالات عدم توازن اور بے باطن فداہی کی قباحتوں سے منزہ ہیں۔ شاہ صاحب کا طریق استدراک عقلی اور عمرانیاتی ہے۔ لیکن صرف ایک خلافت کا معاملہ ہی ایسا ہے جس میں وہ اپنے اصل اصول سے انحراف کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے خلافت کو ظاہری اور باطنی دو شعبوں میں منقسم کیا ہے۔ اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ تو ایک ایسی وحدت ہے جس کا دامن اس قبیل کی تنوعیت سے یکسر پاک ہے۔ خلافت کی اس تفریق کے عقیدہ کی رو میں منطقی طور پر ایسے متعدد خیالات کی طرف بہاے جاتی ہے۔ جو اسلام کے بالکل مغاثر ہیں۔

شاہ ولی اللہ کا سب سے عظیم الشان کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے معاشرہ میں بدلتی ہوئی اور بدلتی ہوئی دنیا کے تعلق سے از سر نو جان ڈالنے کا ایک جمل پر درگرم پیش کیا۔ یہ سچ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی بہت ہی کم کوششوں کو منظر و بار آور ہوتے دیکھ سکے۔ لیکن اس سے ان کی عظمت اور بڑائی کا حق محدود نہیں ہو جاتا۔ ان کی عظمت تو صحیح معنی میں اس گرانقدر میراث میں مضمر ہے جو انہوں نے آنے والی نسلیں کے لئے چھوڑی تھی۔ شیعہوں اور سنیوں کے متصادم خیالات کو مربوط، راسخ الاعتقاد یوں اور صوفیوں اور خود صوفیوں کے باہمی اختلاف کو رفع اور مسلم زندگی کیلئے ایک نیا منہج تلاش کرنے کے سلسلہ میں جو کوششیں شاہ صاحب کی جانب سے ہوئی ہیں وہ سب کی سب نہایت ہی دور رس نتائج کی حامل نکلیں۔

شاہ ولی اللہ کے عمرانیاتی معاشی پروگرام کو ان کے نامور فرزندانوں اور پرورش مریدوں نے جبینہ دہائی تحریک کی صورت میں جاری رکھا۔ شاہ عبدالعزیز کا برطانوی مقبوضہ ہند کو دار الحرب قرار دینے کا فتویٰ، سید احمد سرہندی کی تحریک جہاد اور دیوبند و ملی گڑھ کی تعلیمی تحریکیں یہ سب کے سب اور تمام کے تمام بالواسطہ اور بلاواسطہ نتائج ہیں۔ ان قوتوں کے جنہیں اس فلسفی درویش نے لذتِ حرکت سے آشنا کیا تھا۔ اس برصغیر کے موجودہ مسلمانوں کا کوئی خیال یا کوئی تحریک بھی آپ ایسی نہیں پائیں گے جس پر شاہ ولی اللہ کے خیال کا اثر یا ان کی تحریک کا نقش ثبت نہ ہو۔

ممتاز علمی و دینی مجلہ

ماہنامہ

البلاغ

ادارت : مولانا محمد تقی عثمانی

پاکیزہ اور مفید دینی معلومات، علمی مضامین کے لئے مطالعہ فرمائیے۔

ذرا سالانہ ۲۰ روپے، فی پرچہ ۵ روپے

البلاغ۔ دارالعلوم کراچی ۱۷

قرآن کریم

عالم فطرت

جدید تحقیقات کیلئے ایک چیلنج

قرآن ایک ایسے زمانے میں ازواج انسان عالم فطرت کے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ اس وقت بارش کے متعلق یہ تصور تھا کہ آسمان میں کوئی دریا ہے جس سے پانی بہہ کر زمین پر گرتا ہے اور اسی کا نام بارش ہے۔ زمین کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ پٹی فرش کی مانند ہے۔ اور آسمان اس کی چھت ہے جو پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر کھڑی کی گئی ہے۔ ستاروں کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ چاندی کی چمکتی ہوئی کیلیں ہیں جو آسمان کی گیندیں جڑی ہوئی ہیں یا وہ چھوٹے چھوٹے چراغ ہیں جو رات کے وقت رستوں کی مدد سے لٹکائے جاتے ہیں۔ قدیم اہل ہند یہ سمجھتے تھے کہ زمین ایک گھائے کی سینگ پر ہے اور جب گائے زمین کو ایک سینگ سے دوسری سینگ پر منتقل کرتی ہے تو اس کے سر کی جنبش سے زلزلہ آجاتا ہے۔ کریٹیکس (۱۵۴۳ - ۱۴۷۳) تک یہ نظریہ تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔

اس کے بعد علم کی ترقی ہوئی، انسان کے مشاہدے اور تجربے کی قوت بڑھ گئی جس کی وجہ سے بے شمار نئی معلومات حاصل ہوئیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور علم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جس میں پہلے کے مسلمات بعد کی تحقیق سے غلط ثابت نہ ہو گئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ ہزار برس پہلے کا کوئی بھی انسانی کلام ایسا نہیں ہو سکتا جو آج بھی اپنی صحت کو پوری طرح باقی رکھے ہوئے ہو۔ کیونکہ آدمی اپنے وقت کی معلومات کی روشنی میں بولتا ہے، وہ شعور کے تحت بولے یا شعور کے تحت، بہر حال وہ وہی کچھ دہرائے گا جو اس نے اپنے زمانہ میں پایا ہو۔ چنانچہ ڈیڑھ ہزار برس پہلے کی کوئی بھی انسانی کتاب آج ایسی موجود نہیں ہے جو غلطیوں سے پاک ہو۔ مگر قرآن کا معاملہ اس سے مختلف

ہے۔ وہ جب طرح ڈریڑھ بزار برس پہلے کے دور میں برقی تھا، آج بھی وہ اسی طرح برقی ہے۔ زمانے کے گزرنے سے اس کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ واقعہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ ایک ایسے ذہن سے نکلا ہوا کلام ہے جسکی نگاہ ازل سے ابد تک محیط ہے جو سارے حقائق کو اپنی اصل شکل میں جانتا ہے جس کی واقفیت زمانے اور حالات کی پابند نہیں۔ اگر یہ محدود نظر رکھنے والے انسان کا کلام ہوتا تو بعد کا زمانہ اسی طرح اس کو غلط ثابت کر دیتا۔ جیسے ہر انسانی کلام بعد کے زمانے میں غلط ثابت ہو چکا ہے۔

قرآن کا اہل موضوعات و علمی سماعت ہے۔ اس لحاظ سے وہ دنیا کے معروف علوم و فنون میں سے کسی کی تعریف میں نہیں آتا۔ مگر اس کا مخاطب چونکہ انسان ہے اس لئے قدرتی طور پر وہ اپنی تقریروں میں ہر اس علم کو مس کرتا ہے جس کا تعلق انسان سے ہے۔ یہ ایک بہت نازک صورت حال ہے، کیونکہ آدمی اپنی گفتگو میں اگر کسی فن کو مس کر رہا ہے تو خواہ وہ اس پر کوئی تفصیلی کلام نہ کرے، اگر اس کی معلومات ناقص ہیں، تو یقینی طور پر ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو صورت واقعہ سے ٹھیک ٹھیک مطابقت رکھتے ہوں۔ مثلاً اگر سٹونے عورت کی کمزری ثابت کرنے کے لئے یہ کہے گا: اس کے منہ میں مرد سے کم دانت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ فقرہ علم الاجسام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ مگر اس کے باوجود وہ ایک ایسا فقرہ ہے جو علم الاجسام سے ناواقفیت کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ مرد اور عورت کے منہ میں دانت کی تعداد یکساں ہوتی ہے۔ مگر یہ حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن اگرچہ اکثر علوم انسانی کو کہیں نہ کہیں مس کرتا ہے، مگر اس کے بیانات میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں آئے پائی جو بعد کی وسیع تر تحقیقات سے یہ ثابت کرے کہ یہ ایسے شخص کا کلام ہے جس نے کمتر معارف کی روشنی میں اپنی باتیں کہی تھیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بالاتر ہستی کا کلام ہے جو اس وقت بھی جانتا تھا۔ جب کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جس سے اب تک لوگ ناواقف ہیں۔

یہاں میں مختلف علوم سے متعلق چند مثالیں دوں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ ایک علم کو مس کرتے ہوئے بھی قرآن کس طرح حیرت انگیز طور پر ان صداقتوں کا احاطہ کئے ہوئے ہیں جو قرآن کے وقت معلوم شدہ نہیں تھیں بلکہ بعد کے دریافت ہوئیں

اس بحث سے پہلے بطور تمہیں یہ عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ جدید تحقیقات سے قرآنی الفاظ کی مطابقت اس موضوع پر مبنی ہے کہ یہ تحقیقات مطلقہ واقعہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو چکی ہیں

اور اس طرح مادی کائنات کے بارے میں قرآن کے اشاراتی الفاظ کی تفسیر کے لئے ہم کو ضروری مواد حاصل ہو گیا ہے۔ اب اگر مستقبل کا مطالعہ کسی موجودہ تحقیق کو کھلایا جائے غلط ثابت کر دے تو اس سے کسی بھی درجہ میں قرآن کی تعلیظ نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ قرآن کے محفل اشارہ کے تفصیلی تعین میں غلطی ہو گئی تھی، ہم کو یقین ہے کہ آئندہ کی صحیح تر معلومات قرآن کے اشاراتی الفاظ کو زیادہ صحیح طور پر واضح کرنے والی ہوں گی۔ وہ کسی اعتبار سے اس سے مختلف نہیں ہو سکتیں۔

اس سلسلے میں قرآن کے جو بیانات ہیں، ان کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ان امور سے متعلق ہیں، جن کے متعلق انسان کو نزول قرآن کے وقت کسی قسم کی معلومات حاصل نہیں تھیں۔ اور دوسرے وہ جن کے متعلق وہ سطحی اور ظاہری معلومات رکھتا تھا۔

کائنات کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق دور سابق کے لوگ کچھ نہ کچھ جانتے تھے۔ مگر ان کا یہ علم ان دریافتوں کے مقابلے میں بے حد ناقص اور ادھورا تھا جو بعد کو علمی ترقی کے دور میں سامنے آئیں۔ قرآن کی مشکل یہ تھی کہ وہ کوئی سائنسی کتاب نہیں تھی اس لئے اگر وہ عالم فطرت کے بارے میں یکایک نئے نئے انکشافات لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیتا تو انہیں چیزوں پر بحث چھڑ جاتی اور اس کا اصل مقصد — فہم کی اصلاح — پس پشت پلٹا جاتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے علمی ترقی سے بہت پہلے کے زمانے میں اس طرح کی چیزوں پر کلام کیا۔ اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کئے جس میں دور سابق کے لوگوں کے لئے تشویش کا کوئی سامان نہیں تھا۔ اور اسی کے ساتھ بعد کے انکشافات کا بھی وہ پوری طرح احاطہ کئے ہوئے تھے۔

الف: قرآن میں دو مقامات پر پانی کا ایک خاص قانون بیان کیا گیا ہے۔ اول سورہ فرقان

ہیں، دوسرے سورہ رحمان ہیں۔

اول الذکر اقتباس حسب ذیل ہے :

اور وہی ہے جس نے ملائے دو دریا، ایک

کا پانی میٹھا خوشگوار ہے اور ایک کا کھاری

تلخ۔ اور دونوں کے درمیان ایک آڑ رکھ

دی۔

وَمِمَّا يَلْدِيهِ مَرْجَ الْبَحْرِ مِينِ

هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا

مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

بَرْزَخًا مَحْجُورًا

(الفرقان - ۵۳)

دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں :

مرج البحرین یتلقیان بینہما
برخ لایغیان۔ (الرحمن ۲۱-۲۰)
اس نے چلائے دو دریا ملتے ہوئے دونوں
کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز
نہیں کر سکتے۔

ان آیات میں جس منظرِ فطرت کا ذکر ہے، وہ قدیم ترین زمانے سے انسان کو معلوم تھا۔
— وہ یہ کہ دو دریاؤں کے پانی جب باہم مل کر بہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے میں شامل
نہیں ہو جاتے، مثال کے طور پر چائے لکام (مشرقی پاکستان) سے لیکر ارکان (برما) تک دو دریا مل کر
بہتے ہیں۔ اور اس پورے سفر میں دونوں کا پانی بالکل الگ الگ نظر آتا ہے۔ دونوں کے نیچے میں
ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے۔ ایک طرف کا پانی میٹھا اور دوسری طرف کا کھاری۔ اسی طرح
سمندر کے ساحلی مقامات پر جو دریا بہتے ہیں، ان میں سمندر کے اثر سے برابر مد و جزر (جوار و بھانا)
آتا رہتا ہے۔ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے، تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی
بہت زور سے چڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلط نہیں ہوتے اور کھاری رہتا
ہے، نیچے میٹھا۔ اس کے بعد جب جزر ہوتا ہے تو اوپر سے کھاری پانی اتر جاتا ہے اور میٹھا بول
کاتوں رہتا ہے۔ اسی طرح آبادی میں گنگا اور جمنہ کے سنگم کے مقام پر میں نے خود دیکھا کہ دونوں
دریا ملنے کے باوجود الگ الگ بہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور درمیان میں ایک لکیر مسلسل چلی
گئی ہے۔

یہ بات قدیم ترین زمانے سے انسان کے مشاہدے میں آچکی ہے۔ مگر یہ واقعہ کس
قانونِ فطرت کے تحت واقع ہوتا ہے، یہ ابھی حال میں دریافت کیا گیا ہے۔ جدید تحقیقات
سے معلوم ہوا ہے کہ رقیق اشیاء میں سطحی تناؤ (SURFACE TENSION) کا ایک خاص قانون ہے
اور یہی دونوں قسم کے پانی کو الگ الگ رکھتا ہے۔ چونکہ دونوں سیالوں کا تناؤ (TENSION) مختلف
ہوتا ہے۔ اس لئے وہ دونوں کو اپنی اپنی حد میں روکے رہتا ہے۔ آج کل اس قانون کو سمجھ کر جدید
دنیا نے بیشمار فوائد حاصل کئے ہیں۔ قرآن نے بینہما برخ لایغیان کے الفاظ بول کر اس واقعہ
کی ایسی تعبیر کی جو قدیم مشاہدے کے اعتبار سے بھی ٹکرانے والی نہیں تھی۔ اور اب جدید دریافت
پر بھی وہ پوری طرح عادی ہے۔ کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ برخ (اڑ) سے مراد وہ سطح کا تناؤ ہے جو
دونوں قسم کے پانی کے درمیان پایا جاتا ہے، اور جو دونوں کو مل جانے سے روکے ہوئے ہے۔

سطحی تناؤ کے قانون کو ایک مادہ سی مثال سے سمجھئے۔ اگر آپ گلاس میں پانی بھریں تو وہ کنارے تک پہنچ کر فوراً بہنے نہیں لگے گا۔ بلکہ ایک سمت کے بقدر اٹھ کر گلاس کے کناروں کے اوپر گولائی میں ٹھہر جائے گا، یہی وہ چیز ہے جس کو شاعر نے خط پیمانہ کہا ہے۔

اندازہ ساقی تھا کس درجہ سکیمانہ

ساغر سے اٹھیں مریں بن کر خط پیمانہ

گلاس کے کناروں کے اوپر پانی کی جو مقدار ہوتی ہے، وہ کیسے ٹھہرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ رقیق اشیاء کی سطح کے سالمات کے بعد چونکہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لئے اس کا رخ اندر کی طرف ہوجاتا ہے۔ اس طرح سطح کے سالمات کے درمیان کشش اتصال بڑھ جاتی ہے اور قانون اتصال کے عمل کی وجہ سے پانی کی سطح کے اوپر ایک قسم کی پگھلاؤ پھلتی سی بن جاتی ہے اور پانی گویا اس کے خلاف میں اس طرح مغزوت ہوجاتا ہے۔ جیسے پلاسٹک کی سفید پھلتی میں پسپا ہوا نمک مغزوت ہوتا ہے۔ سطح کا یہی پردہ اوپر ابھرے ہوئے پانی کو روکتا ہے۔ یہ پردہ اس حد تک قوی ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر سوئی ڈال دی جائے تو وہ ڈوبے گی نہیں بلکہ پانی کی سطح پر تیرتی رہے گی۔ اس کو سطحی تناؤ کہا جاتا ہے اور یہی وہ مسبب ہے جسکی بنا پر تیل اور پانی ایک دوسرے میں حل نہیں ہوتے۔ اور یہی وہ آثر ہے جسکی وجہ سے کھاروی پانی اور میٹھے پانی کے دو دریا مل کر بہتے ہیں مگر ایک کا پانی دوسرے میں شامل نہیں ہوتا۔

ہے: اس طرح کے بیانات قرآن میں بہت ہیں۔ مثلاً ارشاد ہوا ہے:

اللہ الذی رفع السموات
بغیر عمد شروئھا۔

اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر
ایسے ستروں کے جنہیں تم دیکھ سکو۔

(وعدہ ۲۰)

دورِ قدیم کے انسان کے لئے یہ الفاظ اس کے ظاہری مشاہدے کے عین مطابق تھے کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے سر کے اوپر سورج چاند اور ستاروں کی ایک دنیا گھومتی ہے مگر کہیں اس کا پایہ اور کھمبا نظر نہیں آتا۔ اور اس جدید ترین معلومات رکھنے والے انسان کے لئے بھی اس میں مکمل معنویت موجود ہے۔ کیونکہ جدید ترین مشاہدہ بتاتا ہے کہ اجرام سماوی ایک لامحدود نظام میں بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں اور ایک عمدہ غیر مرنی "یعنی کشش ثقل ان کو بالائی نظام میں سنبھالتے ہوئے ہے۔

ج۔ اسی طرح سورج اور تمام ستاروں کے بارے میں کہا گیا ہے۔

کل فی فلک لیسجدون۔ سب کے سب ایک آسمان میں تیر رہے ہیں۔
دورِ قدیم میں بھی انسان اجرام سماوی کی حرکت کرتا ہوا دیکھتا تھا۔ اس نے ان الفاظ سے اس کو
توہش نہیں ہوا۔ مگر جدید معلومات نے ان الفاظ کو اور زیادہ بامعنی بنا دیا ہے۔ بسیط اور طیفِ خلا
میں اجرام سماوی کی گردش کے لئے "تیرنے" سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔

> رات اور دن کے متعلق قرآن میں ہے :

لیغشی اللیل النہار یطاہر حیثا۔ اللہ اڑھاتا ہے رات پر دن کہ وہ اس کے

پچھے لگا آتا ہے۔ دوڑتا ہوا۔ (اعراف ۵۴)

یہ الفاظ قدیم انسان کے لئے صرف رات دن کی ظاہری آمد و شد کو بتاتے تھے۔ مگر اس میں
نہایت عمدہ اشارہ زمین کی محوری گردش کی طرف بھی موجود ہے جو جدید مشاہدے کے مطابق رات اور
دن کی تبدیلی کی اصل وجہ ہے۔ یہاں میں یاد دلائل لگا کہ روس کے پہلے خلائی مسافرنے خلا سے واپسی کے
بعد اپنے جو مشاہدات بیان کئے تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ زمین کو اس نے اس شکل میں دیکھا کہ مربع
کے سامنے محوری گردش کی وجہ سے اس کے اوپر اندھیرے اور اچانے کی آمد و رفت کا ایک تیز تسلسل
جاری تھا۔

اس طرح کے بیانات قرآن میں کثرت سے موجود ہیں۔

دوسری مثالیں وہ ہیں جن کے متعلق پچھلے زمانے کے لوگ قطعاً کوئی معلومات نہیں رکھتے تھے۔
قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ اور ایسی باتیں کہیں جو سیرت انگیز طور پر جدید انکشافات سے صحیح ثابت ہوئی
ہیں۔ یہاں میں مختلف علمی شعبوں سے اس کی چند مثالیں پیش کر دیں گے۔ (باقی آئندہ)

ماہنامہ سے ہفت روزہ

ہر اپریل سے ہفت روزہ کی شکل میں جلوہ افروز ہو رہا ہے
ہر شمارہ میں مفید علمی و اصلاحی مضامین تحقیقی مقالے
عالم اسلام کے حالات، دلچسپ معلومات، حالات
عاصرہ پر تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ سائز ۲۰ × ۳۰ صفحات ۸
سالانہ پندرہ آٹھ روپے فی پرچہ ۲۰ پیسے۔

زیر ادارت: محمد اشرف علی قریشی

ہفت روزہ صدائے اسلام جامعہ اشرفیہ۔ لپش۔ اور۔ جون ۱۳۹۱

علمی و دینی مجلہ

صدائے اسلام

پشاور

زکوٰۃ کی شرح، قطع ید اور دیگر قرآنی احکامات کے مفہوم میں تبدیلی ناظم تعلیمات آزاد کشمیر کے ملحدانہ خیالات

آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد کے ناظم تعلیمات نے ۱۹ جنوری
سٹوڈنٹس یونین گورنمنٹ ڈگری کالج مظفر آباد کے جلسہ رسم حلف و فاداری
میں ایک تقریر کی تھی اس تقریر میں انہوں نے اسلام کے بعض بنیادی اور مسلمہ
اصولوں کے بارہ میں ایسے خیالات کا اظہار کیا تھا جن کے خلاف ملک بھر میں
شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ قرآن کریم کے جن ارشادات کے بارے میں شیخ صاحب
نے رائے زنی کی وہ یہ ہیں :

۱۔ زکوٰۃ کی شرح

۲۔ قطع ید کا مفہوم قرآن اور سنت کی روشنی میں

۳۔ قرآنی احکامات کے مفہوم اور معانی میں تبدیلی کے امکانات

شیخ صاحب کی تقریر سے ملک میں جو سیجان برپا ہوا اس کی وجہ سے حکومت نے
بجا طور پر موزوں فیصلہ کیا کہ اس بارہ میں دین کے مستند اور مسلمہ علماء اور فضلاء کی
رائے معلوم کی جائے۔ اس لئے حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری تعلیمات جناب
محمد یعقوب ہاشمی صاحب نے حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ کی خدمت
میں شیخ صاحب کی مفصل تقریر ٹیپ ریکارڈ سے نقل کروا کر بھیجی کہ آپ اس
بارہ میں رائے قائم کر سکیں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے تقریر کو ملاحظہ فرما کر
حسب ذیل جواب لکھوایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کے خیالات
قرآن حکیم کے قطعی نصوص اس کے مفہومات اور صحیح اسلامی نظریات سے متصادم
ہیں چونکہ ناظم تعلیمات نے کھلے مجمع میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور پھر

یہ سکہ پریس میں بھی زیر بحث آچکا ہے۔ اس لئے ہم شیخ الحدیث مدظلہ کی طرف سے دیا گیا جواب یہاں شائع کر رہے ہیں۔

شیخ محمود احمد صاحب ناظم تعلیمات آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد کی تقریر (جو انہوں نے گورنمنٹ ڈگری کالج کے جلسہ رسم صلیب و فاداری میں بتاریخ ۱۹ جنوری کی تھی) غور سے ملاحظہ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ شیخ صاحب برصوف مشر پرویز اور ڈاکٹر فضل الرحمن کے ہنج پر الحاد اور تحریف دین کے دلدادہ ہیں۔ اگر انہیں اس قسم کی مجالس میں بکشتانی کے مزید مواقع فراہم کئے جائیں تو ان کی اسلام دشمنی، قرآن و حدیث میں رائے زنی، فقہاء کرام اور محدثین حضرات پر طعنہ زنی کے بہت سے خفیہ عزائم کھل کر عوام کے سامنے آجائیں گے۔

تعجب ہے کہ فن طب اور ڈاکٹری کے اصول و فروع سے بے خبر شخص کو تو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ محض زبان وافی اور فن طب کی چند کتب اور تراجم کے مطالعہ کے بعد اس فن کے مسائل پر بحث کرے۔ جب تک کہ وہ مکمل نصاب طب پڑھ کر عملی امتحان میں کامیابی حاصل نہ کرے۔ اسی طرح موجودہ مروجہ قوانین کی تشریح اور ان کے مطالب و مغایم کو وہی متعین کر سکتا ہے جو کسی لاکالج سے فارغ التحصیل اور ماہر ہو۔ مگر شریعت، قانون الہی کہ ہر ایک اپنی تحقیق کا نشانہ بناتا ہے۔

مالانکہ اسے ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، حدود و تعزیرات سے تفصیلاً علی وجہ البصر واقفیت نہ ہو اور نہ ان کو دین کے مآخذ یعنی قرآن کریم اور احادیث نبویہ (علی صاحبہا الف الف تحیہ) میں یقین و تحقیق کا ملکہ میسر ہو۔ اور نہ احکام مفسرہ، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ پر اسے عبور حاصل ہو اور نہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفاسیر سے آشنا ہو اور نہ احادیث نبویہ پر محققانہ نگاہ رکھتا ہو۔ صرف عربی لغت کے استمداد اور چند تراجم کے مطالعہ سے وہ دینی مسائل پر بحث و تنقید شروع کرنے لگتا ہے۔ مالانکہ ایسے لوگوں کو حکم ہے۔

فاسئلوا اهل الذکر ان ینصحنکم لعلکم تاتقون۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت

کیا کریں۔

(الایۃ)

انما شفاء العی السوال۔ (الحدیث)

جہل کا علاج یہ ہے کہ اس کے بارے میں اہل علم سے مسائل دریافت کئے جائیں۔

شیخ صاحب کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی موجودہ زمانہ کے دوسرے مجددین

کی طرح دین کی تحصیل میں تراجم اور زبان دانی پر قناعت کی ہے۔ دوسرے صناعات اور فنون ادبیہ وغیرہ علوم طبعیہ کی طرح علم دین کے لئے مستند ماہرین کا ملکہ اور اس میں بصیرت حاصل کرنے کے لئے معتد بہ وقت خرچ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس لئے صاحب قرآن کے عملی اور قولی تشریح اور صحابہ کرام جن کو قرآن مجید کے مطالب و مسائل کا علم (بلا واسطہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے اور تابعین ائمہ مجتہدین، مفسرین و محدثین کی بیان کردہ تشریحات سے بالاتر ہو کر زکوٰۃ کو ٹیکس بتایا۔ سرقہ کی حد میں قطع ید (ہاتھ کاٹنا) کے مفہوم کو لغت سے احسان و انعام قرار دینے لگا اور سرقہ کے مفہوم میں ہر ناجائز استحصال کو مندرج کر کے ساتھ ساتھ فقہاء کرام کے ساتھ تسخر کرنے لگا کہ انہوں نے بلا وجہ سرقہ کے مفہوم سے کئی جزئیات مستثنیٰ کر دی ہیں۔ آگے بڑھ کر خود اپنے آپ کو اس کا اہل قرار دیا کہ ”ید“ کا معنی اکرام لیا اور شریعت منظرہ کی مقرر کردہ حد کو منسوخ سمجھا۔ ع

بریں عقل و دانش بیاید گر لیت

شیخ صاحب کے مرعومہ معنی کو نہ تر خود رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے، باوجودیکہ آپ اہل لسان تھے، اعقل البشر تھے، روئے زمین پر بلاغت و فصاحت میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ مزید برآں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مطالب بیان کرنے کا خود ذمہ لیا ہے:

شَقَرَاتٍ عَلَيْنَا يٰسَيِّدُ
یقیناً ہم ہی اس قرآن کریم کی تشریح و بیان کریں

اور اسی طرح شیخ صاحب کے بیان کردہ معنی سے یہ حقیقت ظاہر ہو گئی ہے کہ ان کے خیال میں صحابہ کرام نے بھی یہ معنی نہیں سمجھے ورنہ مخزومیہ کے معاملے میں حضرت اسامہ بن زیدؓ کو سفارش بنا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ بھیجتے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غتاب امیر خطابؓ فرما کر یہ حقیقت واضح کر دی۔ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا اللّٰہُ۔ کہ حدود اللہ میں سفارش کی کوئی گنجائش نہیں اور اس میں رد و بدل کا کوئی مجاز نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی عبادت ہے نہ کہ ٹیکس۔ جس طرح کہ نماز، روزہ حج عبادات اور حقوق اللہ میں کوئی انسان کسی کو نماز، روزہ، حج۔ زکوٰۃ معاف نہیں کر سکتا۔ اگر ان امور میں صاحب رسالت یا حکومت یا اگر کسی کا حق ہو تا تو جس طرح ایک انسان دوسرے حقوق العباد میں اپنے حق سے دست بردار ہو سکتا ہے اور اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے تو یہ نماز، روزہ وغیرہ بھی انسان کی طرف سے قابل معافی ہوتے تو جس طرح نماز کی رکعات اور اوقات میں کسی کو کمی بیشی۔ رد و بدل کا حق حاصل نہیں اسی طرح زکوٰۃ کے مقادیر میں کمی بیشی کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ شیخ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے۔ ”بدستمتی سے ہم نے زکوٰۃ کے تصور کو مردایام کے

ساتھ ترقی نہیں دی، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں مبسوط بلکہ موجود ہے۔ شرح زکوٰۃ کہیں بیان نہیں ہوئی۔ اس میں اللہ پاک کی بہت بڑی حکمت تھی۔ کیونکہ اصول زکوٰۃ غیر متبدل چیز تھی اس کا تو حکم دے دیا گیا۔ شرح زکوٰۃ کوئی ایسی ہو ہی نہیں سکتی تھی جو غیر متبدل نہ ہو۔ اس لئے شرح زکوٰۃ بیان نہ ہوئی کیونکہ مرد و ایام کے ساتھ حالات کے ساتھ زمانے کے ساتھ مختلف ماحول میں مختلف شرحیں لکھنی پڑتی ہیں۔ مذکورہ بالا شیخ صاحب کی تقریر کا متن ہے۔ اب آپ ذرا سٹر پرویز کی نام نہاد اسلامی جمہوریت کو دیکھئے۔ پرویز اپنی کتاب ”قرآنی فیصلے“ کے صفحہ ۲۵ میں رقمطراز ہے :

”زکوٰۃ اس ٹیکس سے علاوہ اور کچھ نہیں جو اسلامی حکومت مسلمانوں پر عائد کرے اس ٹیکس کی کوئی شرح متعین نہیں ہے، اس لئے کہ شرح ٹیکس کا انحصار ضروریات ملی پر ہے۔ جتنی کہ ہنگامی صورتوں میں حکومت وہ سب کچھ وصول کر سکتی ہے جو کسی کی ضرورت سے زائد ہو۔“

سٹر پرویز اسی کتاب کے ص ۱۲ میں لکھتا ہے :

”زکوٰۃ یعنی حکومت کے ٹیکس کی شرح میں تغیر و تبدل کی ضرورت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں آتی۔“

ان عبارات سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شیخ صاحب درحقیقت سٹر پرویز کے افکار کے ترجمان ہیں اور دونوں کا مبلغ علم ایک جیسا ہے۔

شیخ صاحب کا استدلال | شیخ صاحب نے دَلَّيْشُوْنَكَ مَاۤءَ اَيُّنْفَقُوْنَ قُلُ الْعَفْوَ۔

اور اس کا مختصر جواب | سے استدلال کیا ہے یعنی ضرورت سے زائد تمام مال کو

خرج کر داس کے متعلق واضح رہے کہ ماہرین قرآن و تفسیر نے اس کو خیر و خیرات پر محمول کیا ہے۔

اور ابن عباسؓ نے اس کو منسوخ کہا ہے۔ ”رواہ ابن ابی حاتم“

لیکن زکوٰۃ پر اس کو کسی نے محمول نہیں کیا اور اصولی طور سے یہ صحیح بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ

اگر قرآن کریم کا یہ مطلب ہوتا کہ ضرورت سے زائد مال کو وجوبی طور سے خرچ کیا جائے گا۔ تو

پیغمبر علیہ السلام کا دھاتی فیصد اور دیگر متعدد اجناس کے مختلف مفادیر زکوٰۃ مقرر کرنا قرآن سے

تصادم اور مخالفت ہوتا۔ اور یہ ناممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے

ایک حکم اور دائمی حکم کے مقابلہ میں ایک متضاد حکم نافذ کریں۔ اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں :

”کہ حضور نے اپنے زمانے میں اپنے ماحول کے مطابق کچھ شرحیں مقرر کی تھیں

لیکن حضرت عمرؓ جن کی خلافت میں، اور رسول پاکؐ کے زمانے میں صرف اڑھائی سال حضرت ابو بکرؓ کی خلافت آتی ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں گھوڑوں پر زکوٰۃ کی شرح عائد کی جو کہ حضورؐ نے عائد نہیں کی۔ مال تجارت پر انہوں نے شرح زکوٰۃ لگائی جو کہ حضورؐ نے نہیں لگائی جس کا مطلب یہ ہے کہ عمرؓ یہ سمجھتے تھے کہ زکوٰۃ جو ہے اسکی شرح ایک قبل چیز ہے۔

اس کے متعلق واضح رہے کہ گھوڑوں اور مال تجارت میں زکوٰۃ حضورؐ نے خود لگائی ہے۔ بیشک عامل کی وصولی غیر مصرح ہے :

روى الدارقطنى مرفوعاً عن كحل
فروع سائمة دينار او عشرة
دراهم وروى ابو داود وعن
سمرة بن جندب ان النبى
صلى الله عليه وسلم يا مرسا
ان تخرج الصدقة من الذى
تخذ البيع -

دارقطنی مرفوع روایت بیان کی ہے۔ کہ
آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک گھوڑے
میں (جو سال کے بیشتر حصہ میں چرنے پر
گزارہ کرتا ہو) ایک دینار زکوٰۃ لازم ہے۔
ابوداؤد شریف نے بھی بروایت سمرہ بن
جندب آنحضرتؐ سے روایت کی ہے
کہ حضورؐ ہمیں ان گھوڑوں سے زکوٰۃ
نکلانے کا حکم دیتے جو تجارت کیلئے ہوتا۔

نیز یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ حضرت عمرؓ نے جس نوعیت سے زکوٰۃ کی وصولی عائد کی تھی وہ کسی ضرورت پر مبنی نہیں تھی۔ لہذا شیخ صاحب کا استدلال غلط ہے۔ بلکہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ نے حضرت عمرؓ کو لکھا کہ اہل شام اصرار کر رہے ہیں کہ ہم سے گھوڑوں کی زکوٰۃ بھی وصول کریں تو حضرت عمرؓ نے صحابہؓ سے مشورہ کے بعد لکھا۔ اِنْ أَحْبَبُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ - یعنی اگر اپنی مرضی سے کوئی دیوے تو وصول کیا کریں۔ (کتاب الاموال لابن عبیدہ ص ۶۵)

شیخ صاحب کہتے ہیں :
اور حضرت علیؓ نے جو فرمایا ہے کہ اگر کسی معاشرے میں احتیاج باقی ہو تو یہ سمجھنا
چاہئے کہ یہاں زکوٰۃ نہیں دی جا رہی۔

— تو حضرت علیؓ کی اس عبارت سے ہر صاحب غرض اپنے منشاء اور غرض کے مطابق استدلال کرے گا بعض کہیں گے کہ اس میں انشراکیت کی طرف لطیف اشارات ہیں کہ یہ سرمایہ دار جب غریبوں

کے حقوق ادا نہیں کرتے، لہذا ان غریبوں اور مزدور طبقہ کی وادہی کرنی چاہئے۔ اور کوئی کہے گا کہ اس میں سرمایہ داری کی طرف اشارہ ہے کہ سرمایہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہئے، تاکہ احتیاج ختم ہو جائے۔ اور کوئی کہے گا کہ شرح زکوٰۃ کے غیر قبول ہونے کی طرف اشارہ ہے مگر حقیقت صرف یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہ دینے پر دنیوی وبال کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابن عباسؓ سے مروی ہے :

ما ظلم للعلول فی قوم الا اتعز الله
فی تلومهم الرعب ولا فتنا الزنا
فی قوم الا کثر فیهم الموت
ولا نقص قوم المکیال والمیزان
الا قطع عنهم الرزق ولا حکم
بغير حق الا فشا فیهم الدم
ولا خسر قوم بالعهد الا سلط
عليهم الیومود۔

(رواہ مالک)

قطع ید کے مفہوم میں تحریف | شیخ صاحب نے چور کے ہاتھ کاٹنے سے مراد اس پر احسانات وغیرہ بند کرنا لیا ہے۔ لیکن صرف ید کا اطلاق اگرچہ احسان پر آتا ہے، مگر قطع ید کا معنی لغت عربی میں ہاتھ کاٹنا ہے اور اسی معنی کو بغیر علیہ السلام نے مراد لیکر چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے :

عن عائشةؓ ان قریشاً اھتمهم
شان المرأة المخزومية التي سرقت
فقالوا من یكلم فیھا رسول الله
فقالوا من یجترئ علیہ الا سامة
حب رسول الله صلعم فکلمہ
اسامة فقال رسول اللهؐ الشفع
فی حد من حدود الله ثم
قام فاحتطب فقال یا ایھا الناس
انما هلك الذین قبلکم انکم

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ قریش کو
قبیلہ مخزومی کی ایک عورت سے چوری کے
نفل نے پریشان کر دیا قریش نے باہمی مشورہ
کیا کہ اس عورت کو ہاتھ کاٹنے کی سزا سے
بچانے کے لئے حضورؐ کی خدمت میں
سفارش کرنی چاہئے۔ سب نے حضرت
اسامہؓ کو منتخب کیا کیونکہ وہ آنحضرتؐ کے
محبوب تھے، آنحضرتؐ اسامہؓ نے جب
سفارش کی تو ابراہامؓ رسالت سے جواب ملا

کانوا اذا سرق فيهم الشريف
 تركوه واذا سرق فيهم
 الضعيف اتاموا عليه الحد
 وایم الله لوان فاطمة بنت
 محمد سرقته لقطعن يدھا۔
 کہتے۔ خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ (خدا نواستہ) چوری کرتی تو میں ضرور اس کے ہاتھ
 کو کاٹتا۔

اسی طرح خلفاء راشدین نے اپنے زمانہ خلافت میں چوروں کے ہاتھ کاٹنے کے احکامات
 صادر فرمائے ہیں۔ اور قطعید سے تمام محدثین۔ ائمہ اربعہ۔ فقہاء کرام اور تمام کے تمام باہرین قانون اسلامی
 نے ہاتھ کاٹنا مراد لیا ہے ذکر احسان و اکرام۔ لہذا شیخ صاحب نے قطعی طور پر قرآن مجید میں جویم تحریف
 کا ارتکاب کیا ہے۔

مفہوم قرآن میں تبدیلی۔؟ | قرآنی احکام کے مفہوم میں تبدیلی درحقیقت تحریف ہے۔ ظاہر ہے
 کہ الفاظ قرآن سے جو معانی ارادہ کئے گئے ہیں۔ درایت یا روایت۔ تفسیراً یا تاویلاً درست نہیں
 قرآن مجید کے الفاظ سے ایسا معنی مراد لینا کہ نہ تفسیر ہو نہ تاویل نہ درایت سے حاصل ہونہ روایت سے
 تو اسکو تحریف معنوی کہتے ہیں۔

وقد كان خليله مخمرا لسمعون
 كلام الله ثم يحرفونه من بعد
 ما عقلوه وهم يعلمون فويل
 للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
 ثم يقولون هذا من عند الله۔
 (الآية)

اور یہودیوں میں ایک گروہ ایسا تھا کہ وہ تورات
 سن سن کر اس میں تحریف و تبدیلی کرنے
 لگتا حالانکہ وہ اس کے صحیح مفہوم کو سمجھ
 چکے ہوتے۔ پھر طاقت ہے ان لوگوں کے
 لئے جو اپنی خود نوشت باتوں کو خدا کی طرف
 منسوب کرتے ہیں۔

اور الفاظ کے معانی کو تبدیل کرنے سے احکام بدلتے ہیں اور شارع کی اہانت کے بغیر کسی حکم شرعی
 کو بدلنا نئی تشریع ہے۔ گویا بدینے والے خود مقنعین (قانون ساز) ہیں۔ تو یہ قانون الہی نہ ہوا
 بلکہ انسانی قانون ہوا۔

قل ما يكون لئن ابدلہ من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يحى الی۔ آنحضرت کو خطاب ہے کہ

آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے بھی اس کتاب میں اپنی طرف سے تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں۔

مزید برآں اگر اس کامرودہ ہوتا تو فاقطعوا ایسے کہ عنہما۔ فرمانا ضروری ہوتا یعنی اپنے احسانات ان پر بند کر دو۔ بہر حال آیت مذکورہ سدرۃ میں از روئے شرع حکم ہے۔ اس میں تادیب کی قطعاً گنجائش نہیں۔ اور تادیب کرنا درحقیقت الحاد ہے، پس جب طرح دین اسلام کے مسلمات اور قرآنی کلمات اور شرعی اصطلاحات میں نئی نئی تعبیر کا فتنہ سب سے پہلے باطنیہ اور قرامطہ نے برپا کیا اور امت نے بالاتفاق ان کو کافر خارج از اسلام قرار دیا۔ تو اسی طرح دیگر متجددین برائی ضرورتوں کے مطابق نئی معانی پیدا کرنے والوں کے ایسے نظریات محمدانہ اور کافرانہ ہیں۔

۴۰

مطبوعات بیگم ہالیوں ٹرسٹ رجسٹرڈ۔ لاہور

مشہور تاریخی واقعات دوسرا ایڈیشن | از سید نعیم احمد جامعی - مقدمہ از سید نظر ندیدی - اسلامی تاریخ کے ایسے واقعات جو اپنے آثار و نتائج کے اعتبار سے سرمایہ عبرت بن گئے ہیں۔ بحوالہ بات مستند اور انداز بیان دلکش ہے۔ کتاب کے آخر میں خطبہ حجة الوداع مع متن شامل کیا گیا ہے۔ قیمت ۶/ روپے

سیدنا عثمانؓ ابن عفانؓ اللہ اور رسولؐ کی نظر میں | از شیخ محمد نعیم ہالیوں بی اے۔ مقدمہ از مولانا محمد ضعیف مدنی مستند احادیث اور آیات قرآنی کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے اور خلیفہ سوم کی سیرت و سوانح کو نہایت جامعیت کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے اور اس میں سر سلطان محمد آغا خان مرحوم کے اس مقدمے کا ترجمہ بھی شامل کیا گیا ہے جو انہوں نے محمد اے حادث کی تصنیف دی گریڈ امیڈ کے لئے لکھا تھا۔ قیمت ۳/ روپے

فضائل صحابہؓ والہ بیتؓ | مصنفہ حضرت شاہ عبدالعزیز خلیف الرشید امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس کتاب میں حضرت شاہ صاحب نے وہ اسباب و ملل بیان فرمائے ہیں جن کے باعث امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مقدمہ محمد ارباب قادری ایم اے نے لکھا ہے۔ قیمت ۵/ روپے

جواہر العلوم | مصنفہ علامہ طنطاوی مصری - ترجمہ: مولانا عبدالرحیم کلاچوی - یہ کتاب آیات قرآنی متعلقہ مناظر قدرت کی دلکش تفسیر ہے۔ ایسے اچھوتے انداز میں لکھی گئی ہے کہ پڑھتے ہوئے دیدہ و دل کو سرور ملتا ہے۔ قیمت ۶/ روپے

جامع الآداب یعنی مجموعہ اسلامی آداب | مترجم مولانا عبدالرحیم کلاچوی - یہ مشہور عربی کتاب آداب الافاضل کا ترجمہ ہے اور اس میں اسلامی معاشرے پر قابلیت سے بحث کی گئی ہے۔ قیمت ۶/ روپے

ناظم سکیم ہالیوں ٹرسٹ رجسٹرڈ ۶۵ ریلوے روڈ لاہور

امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی

جے

برداشت حکیم الامت مولانا محالوی

علوم و معارف

۲۳۔ فرمایا حضرت مولانا گنگوہیؒ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو امام صاحبؒ کا مذہب حدیثوں میں ایسا روشن نظر آتا ہے جیسا کہ نصف النہار میں آفتاب۔ بات یہ ہے، معرفت کے لئے فہم کی ضرورت ہے۔ بد فہم لوگ شب و روز مختصر رہتے ہیں۔ بنیائی تو اپنی خراب اور آفتاب پر اعتراض (الاضافات الیومیہ من الانادات القومیہ ج ۳ ص ۵)

۲۴۔ فرمایا، ایک گاؤں واسے نے جو دیندار تھا اور بے تکلف حضرت مولانا گنگوہیؒ کو پاؤں دہراتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگا مولوی جی! جی تو بڑا خوش ہوتا ہو گا کہ میں پاؤں دہرا رہا ہوں فرمایا کہ ہاں خوش تو ہوتا ہے مگر اس وجہ سے کہ میں بڑا ہوں بلکہ راحت کی وجہ سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس تو رقم کو پاؤں دہرانا جائز ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اس فہم کا۔ کہاں نظر پہنچی۔ آج کل تو مشائخ کی بھی ان وقالت پر نظر نہیں۔ (الاضافات الیومیہ ج ۳ ص ۵، ص ۲۴۴ ج ۲ ص ۲۷۵ ص ۲۷۶)

۲۵۔ فرمایا، میں ہر کام میں ہر بات میں احتیاط کا پہلو اختیار کرتا ہوں۔ مجھ کو اس پر وہی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہیؒ سے میری شکایت کی گئی کہ یہ جلسہ میں اگر مدرسہ کی رقم سے کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت مولاناؒ نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے صاف عرض کر دیا کہ مجھ کو اس کے بواز میں شبہ ہے۔ حضرتؒ نے کچھ نہیں فرمایا۔ ایک شخص نے میرا وعظ سن کر سو روپے چندہ بلقان میں دئے اور انجن لال احمد میں داخل کئے گئے اور اگت نے مجھ سے تقاضا کیا کہ تسلط غنیہ سے اسکی مستقل رسید منگا دو ورنہ میرا روپیہ واپس دو۔ میں نے قطعاً شغب کیلئے اپنے پاس سے روپیہ دے دیا۔ ایک مولوی صاحب نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا کہ اپنے پاس سے کیوں دئے تمہاری معرفت جو چندہ بلقان مجھ ہوتا اس میں سے سو روپے رکھ لئے ہوتے اور تاویل یہ کہ خاص اسکی دی

ہوئی رقم تو واپس کر دینا جائز ہی تھا۔ اور وہ رقم اور دوسرے چندہ کی رقم سب ایک ہی حکم میں ہیں۔ کیا ٹھکانا ہے اس بد احتیاطی کا، نفسانی غرض کا جب غلبہ ہوتا ہے ایسی ہی باتیں سمجھتی ہیں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اموال کے باب میں اکثر اہل علم کو بھی احتیاط نہیں الا ماشاء اللہ اور عوام تو کیا ہوتی۔ (الاضافات الیومیہ ج ۳ ص ۹۸)

۲۶۔ فرمایا: ایک مرتبہ میں گنگوہ حاضر ہوا۔ حضرتؒ کی شفقت کی یہ حالت تھی۔ یہ فرمایا کہ جب تم آجاتے ہو دل تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے واپس کی اجازت چاہی کہ حضرتؒ باؤں گا۔ فرمایا کہ اتنی جلدی۔ میں نے کہا کہ کپڑے میلے ہو گئے ہیں زیادہ ٹھہرنے کے ارادہ سے نہیں آیا تھا۔ فرمایا کہ کپڑے تو ہم دے دیں گے۔ میں نے عرض کیا حضرتؒ اور بھی کام ہے۔ پھر حضرتؒ نے کچھ نہیں فرمایا۔ حضرتؒ کے کپڑے پہننے کو بھی جی نہیں چاہا۔ بے ادبی معلوم ہوئی (الاضافات الیومیہ ج ۳ ص ۹۸) اس مغفولہ سے معلوم ہوا کہ حضرتؒ گنگوہیؒ حضرت حکیم الامتؒ پر کتنی شفقت فرماتے تھے۔ اور حضرت حکیم الامتؒ حضرت گنگوہیؒ کا کتنا ادب کرتے تھے۔

۲۷۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ واقعی حضرتؒ اپنے وقت میں اس فن کے مجتہد تھے اسکے ساتھ ہی حضرتؒ میں انتظامی شان بھی تھی۔ خصوصاً شریعت کی حفاظت میں ایک مرتبہ امیر شاہ خاں صاحبؒ نے حضرت گنگوہیؒ کے ایک فتویٰ کے متعلق جس میں کچھ توسع فرمایا گیا تھا۔ حضرتؒ کو ایک خط لکھ مارا کہ جب آپ حضرات ایسی باتوں کو جائز کہیں گے تو بدعتی نہ معلوم کہاں پہنچ جائیں گے۔ لکھنے کو تو لکھ گئے مگر اس کے بعد تہیہ ہوئی کہ ایسا لکھنا سوداؤں کا ہے۔ دوسرا خط لکھا کہ ایک خط ایسی بے ادبی کا لکھ چکا ہوں اور نادام ہوں امید ہے کہ احقر کو معاف فرمائیں گے۔ حضرتؒ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ امیر شاہ خاں صاحبؒ مجھے حیرت ہے کہ اخبار حق کے بعد ندامت۔ مجھ کو تو جیسے پہلے خط سے خوشی ہوئی تھی۔ دوسرے سے

اتنا ہی رنج ہوا۔ یہ تھی ان حضرات کی شان حفاظت شریعت کی۔ (الاضافات الیومیہ ج ۳ ص ۹۸) ۲۸۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرتؒ دہال کے ظہور کے وقت ہوا ایک سال کا دن ہوگا کیا حقیقت میں وہ ایک دن ہوگا۔ فرمایا کہ وہ ایک دن نہ ہوگا۔ تین سو ساٹھ ہی دن ہو گئے مگر وہ میں تصرف کرے گا۔ اور جہاں اس کا تصرف نہ پہنچے گا، وہاں یہ اثر نہ ہوگا۔ یہ تحقیق مشہور نہیں مگر ایک حدیث سے مستنبط ہوتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے۔ فَيُعْتَمَرُونَ تَسْلُطُنِيَّةً فَيُنَاوِلُهُمْ لِقَاسِمُونَ الْغَنَائِمَ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ تَدَّ خَلْفَكُمْ

فَرِحَ أَهْلُيَكُمُ فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءَ دَالِشَامٌ خَرَجَ (رواہ مسلم کذا فی مشکوٰۃ
 الفصل الاول من باب الملاجم) (یعنی مسلمان تطنطنیہ کو فتح کریں گے اور اس حال میں کہ
 مسلمان مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے شیطان چنچے گا کہ دجال نے تمہارے اہل دعیال
 پر حملہ کر دیا ہے اور یہ بات غلط ہوگی۔ پھر جب مسلمان شام میں آویں گے دجال نکل آوے گا۔
 اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خبر غلط ہوگی مگر اس کے غلط ہونے پر شام پہنچنے
 تک اس سے استدلال نہ کر سکیں گے کہ دن تو طویل ہوا ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مستمیں
 بھی سمجھیں گے کہ اس کا تصرف عام نہ ہوگا تو ممکن ہے کہ خروج کی خبر صحیح ہو مگر ہم پر اس تصرف کا
 اثر نہ ہوا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ نے یہ تقریر فرمائی تھی۔ (الاقاضات الیومیہ ج ۳ ص ۲۲۳)
 ۲۹۔ فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے انتقال پر فرمایا تھا،
 جس سے حضرتؒ کا عشق معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک چیز نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دریا
 کیا گیا حضرتؒ وہ کیا چیز ہے۔ فرمایا وہی چیز جسکی وجہ سے تم مجھ کو بڑا سمجھتے ہو۔ میں اس سے یہ سمجھا
 کہ اس سے مراد تعلق مع اللہ ہے۔ (الاقاضات الیومیہ ج ۳ ص ۲۲۶)

۳۰۔ فرمایا: مولانا اسماعیل شہیدؒ حب عقلی کو افضل فرماتے تھے اور حضرت حاجی صاحبؒ
 حب عشقی کو اور حضرت مولانا گنگوہیؒ نے غرب تطبیقی دی ہے مجھ کو تو وجد ہو گیا کہ حیات میں تو
 حب عقلی افضل ہے۔ اور مرنے کے وقت حب عشقی۔ (الاقاضات الیومیہ ج ۳ ص ۲۲۶)
 ۳۱۔ فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ کے یہاں اپنے اور بزرگوں سے زیادہ انتظام تھا۔ اس انتظام
 کا نام معتزمین نے آجکل قانون رکھا ہے اور قانون حکومت سے تشبیہ دے کر طعن کیا کرتے
 ہیں۔ (الاقاضات الیومیہ ج ۲ ص ۲۲۶)

۳۲۔ فرمایا آجکل دوستی کا نام ہی نام رہ گیا ہے ورنہ حقیقت تو قریب قریب مفقود ہے۔
 حضرت مولانا گنگوہیؒ کی مجلس میں حافظ محمد احمد صاحبؒ اور مولوی حبیب الرحمن صاحبؒ حاضر تھے
 جنکی دوستی مشہور و معروف تھی۔ حضرتؒ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کبھی تم میں اور ان میں
 بے لطفی یا لڑائی بھی ہوتی ہے۔ عرض کیا کہ حضرتؒ کبھی بھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ دوستی پائدار
 ہے درخت وہ استحکم ہوتا ہے کہ جس پر آندھی آچکی ہو پھر اپنی جڑوں کو نہ چھوڑا ہو۔ پس دوستی
 بھی وہی ہے کہ باہم لڑائی بھی ہو جائے اور پھر تعلقات باقی رہیں۔ (الاقاضات الیومیہ ج ۲ ص ۲۱۸)
 ۳۳۔ فرمایا: ایک شخص نے مجھ سے شکایت کی کہ ذکر میں جرمزہ پہلے آتا تھا۔ اب نہیں آتا۔

میں نے کہا کہ میاں مزہ تو نامی میں ہے یہاں کہاں مزہ ڈھونڈتے پھرتے ہو جیسے مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایسی شکایت کے جواب میں فرمایا تھا کہ تم کو خبر نہیں پرانی جو رو اماں ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ اول مشرق کا غلبہ ہوتا ہے۔ پھر انس کا اور مزہ مشرق میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ خواجہ صاحب (عارف باللہ حضرت مولانا عزیز الحسن صاحب مجذوبؒ) نے عرض کیا حضرت سنا ہے کہ حضرت مولانا گنگوہیؒ نے ایک مثال فرمائی ہے کہ کورے بدھنے کی کہ اول جس وقت اس میں پانی بھرا جاتا ہے تو بڑا شور مارتا ہے اور بعد میں پرانا ہو جاتا ہے اور پرانے پر وہ شور نہیں ہوتا بلکہ سکون کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے رگ و ریشہ میں پانی سرایت کر چکا ہے۔ حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا واقعی عجیب مثال ہے، عارفین کو حسن تمثیل حضرات انبیاء علیہم السلام سے عطا ہوتی ہے۔ قاضی بیہنادیؒ نے بھی لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور حکماء کی باتوں میں مثالیں بہت ہوتی ہیں۔ وہ حقائق کے تطابق پر اور محسوسات سے معانی کی توضیح پر قادر ہوتے ہیں۔ ان کو ایک نذر عطا ہوتا ہے، جس سے ان کو حقائق کا انکشاف ہوتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ ج ۲ ص ۷)

۳۴۔ فرمایا: طالب علمی کے زمانہ میں کسی دوسری طرف متوجہ ہونا تعلیم کو برباد کرنا ہے۔ طالب علم کے لئے جمعیت قلب اور کیوٹی ضروری ہے اس کے برباد ہونے سے تعلیم برباد ہو جاتی ہے۔ میں نے زمانہ طالب علمی میں حضرت مولانا گنگوہیؒ سے بیعت ہونے کی درخواست کی تھی۔ اس پر حضرتؒ نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک کتابیں ختم نہ ہو جائیں اس خیال کو شیطانی خیال سمجھنا۔ واقعی یہ حضرات بڑے حکیم ہیں کیسی عجیب بات فرمائی۔ ایک وقت میں قلب دو طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ پس ضروری کو غیر ضروری پر ترجیح دینا چاہئے اور طالب علمی ضروری ہے اور بیعت ضروری نہیں۔ (الافاضات الیومیہ ج ۲ ص ۲۴)

۳۵۔ فرمایا کہ نماز تو حضرت مولانا گنگوہیؒ پڑھاتے تھے ایسی ہلکی سیکل کہ ذرہ برابر مقتدیوں پر گرانی نہ ہو حضرتؒ تو صبح کی نماز میں اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ اور سورہ بروج پڑھا کرتے تھے۔ ضرورت ہے اسکی کہ لوگوں کی راحت کا خیال رکھا جائے۔ (الافاضات الیومیہ ج ۲ ص ۲۴) حضرت حکیم الامتؒ نے اسی مغنوظ میں علماء عیدین اور جمہور کے خطبے لمبے پڑھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ لمبے خطبے پڑھنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ بڑا عالم ہے۔ اس مرض کا نام حب جاہ ہے۔

۳۶۔ فرمایا: مخرج تو سوڑھوں سے بھی ادا ہو سکتے ہیں چنانچہ حضرت مولانا گنگوہیؒ کے بابت

۳۱۔ نہ رہے تھے مگر قرآن شریف پڑھنے کے وقت یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کے دانت نہیں ہیں۔ عمر انہی سال کی تھی۔ ایک صاحب نے حضرت لنگوٹی سے عرض کیا تھا کہ حضرت دانت بنوا لیجئے۔ فرمایا کیا ہوگا دانت بنوا کر۔ پھر بوٹیاں چبانی پڑیں گی۔ اب تو دانت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رحم آتا ہے۔ نرم نرم حلوہ کھانے کو ملتا ہے۔ حضرت برسے ہی ظریف تھے۔ (الافاضات الیومیہ ج ۲ ص ۶۶)

۳۲۔ فرمایا کہ حضرت مولانا لنگوٹی نے ایک ذاکر کے اس شبہ پر کہ اس (جہر) میں ریا ہے۔ یہ جراب فرمایا تھا کہ ذکر جہر میں تو سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ذکر خفی میں گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ نہ معلوم لوح و قلم عرش و کرسی کی سیر کر رہے ہیں۔ تو اس حساب سے ذکر خفی میں ذکر جہر سے زیادہ ریا ہے۔ (الافاضات الیومیہ ج ۲ ص ۱۱)

۳۸۔ فرمایا کہ حضرت مولانا لنگوٹی سے کسی شخص نے کہا تھا کہ اگر حضرت بیت اللہ تشریف لے جائیں تو سفر خرچ کے لئے کل روپیہ میں دوں گا۔ سن کر فرمایا دیکھو تو کیسی اچھی بات ہے ایک تو بیت اللہ کی زیارت اور دوسرے حضرت حاجی صاحب سے ملاقات۔ مگر کچھ حالت ایسی ہو گئی ہے کہ طبیعت میں جانا نہ جانا دونوں برابر محال ہوتے ہیں۔ (الافاضات الیومیہ ج ۲ ص ۱۲)

۳۹۔ فرمایا بزرگوں کی توجہ اور عنایت بڑی دولت ہے اسکی قدر کرنا چاہئے، میں تو اپنے متعلق عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے بزرگوں کی نظر اور توجہ کی برکت ہے۔ یہاں پر جو مدرسہ ہے کوئی مستقل اسکی آمدنی نہیں۔ شان و شوکت نہیں مگر حضرت مولانا لنگوٹی نے ایک مرتبہ یہاں کی نسبت فرمایا تھا کہ بیانی نہیں رہی ورنہ ایک مرتبہ تھانہ بھون جاکر دیکھتا۔ (الافاضات الیومیہ ج ۲ ص ۱۳)

۴۰۔ فرمایا ایک صاحب نے حضرت مولانا لنگوٹی کو تنہا بیٹھے ہوئے دیکھا تو ارٹائے تھ کیلئے کچھ گفتگو کرنا چاہی اور یہ گفتگو کی کہ حضرت وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت نے مزاحاً فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے انبیٹ والوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہوگا ہمارا نہیں ٹوٹتا۔ کہنے لگے یہی کفر و شرک کی باتیں۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت کفر و شرک کی باتیں تو چھوٹی ہو گئیں۔ پھر بڑی کہنسی باتیں ہوں گی۔ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ (الافاضات الیومیہ ج ۲ ص ۱۹)

۴۱۔ فرمایا ایک اور حکایت حضرت مولانا لنگوٹی نے نقل فرمائی، گنگوہ میں ایک بے قید و ریش آیا۔ شہرت ہوئی۔ ایک ادارہ غدرت کو بھی معلوم ہوا۔ اس نے اپنے آشنا سے کہا کہ چلو ہم بھی اللہ والے کی زیارت کر آئیں۔ دونوں گئے۔ مرد تو جا کر شاہ صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور یہ عورت

بوجہ شرمندگی ایک طرف بیٹھ گئی۔ شاہ صاحب نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ بازاری عورت ہے۔ آپ کی زیارت کو آئی ہے، مگر بوجہ اس پیشہ کے شرمندگی کے سبب پاس آنے سے رکتی ہے۔ وہ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ بی پاس آجاؤ جی۔ شرمندگی کی کوئی بات ہے وہی کرتا ہے وہی کرتا ہے (نعوذ باللہ) یہ الفاظ سن کر اس عورت کے سر سے پیر تک آگ لگ گئی اور کھڑی ہو گئی اور اس آشنا یعنی اپنے ساتھی سے کہا کہ بھڑوے تو تو اسکو بزرگ بتلاتا تھا۔ یہ تو مسلمان بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دی۔ میں کہتا ہوں کہ ان الفاظ سے اس حقیقت تک کسی مفتی کا ذہن تو پہنچ سکتا تھا۔ مگر بے چاری جاہل نے کیا سمجھا۔ یہ فہم کی بات ہے اور اس میں فہم تو تھا ہی، بغض فی اللہ کس درجہ تھا کہ بیٹھ نہ سکی۔ خاموش نہ رہ سکی، چل دی۔ بھلا ان واقعات سے کیا کوئی کسی کی تحقیر کر سکتا ہے یا سقیر سمجھ سکتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ ج ۲ ص ۲۱)

۲۲۔ فرمایا: ایک بی بی تین مرتبہ آپکی ہیں اور تینوں دفعہ محروم گئیں۔ سمجھتی ہوں گی کہ اس سے زیادہ کوئی سخت نہیں، اور آج سلیقہ سے آنا ہوا۔ سب دفعہ کی کلفت باقی رہی، اب کہتی ہوں گی کہ اس سے زیادہ کوئی نرم نہیں۔ حالانکہ نہ میں سخت ہوں نہ نرم۔ میں تراصول کے ماتحت کام کرتا ہوں۔ یہ ہی دوسروں سے چاہتا ہوں۔ باقی کسی کا اصول اور سلیقہ سے کام کرنے کا قصد نہ ہو۔ اسکی تو قصد ہی لی جائے گی۔ یہی ناگوار ہوتا ہے۔ چونکہ مذاق وہ ہو رہا ہے جیسا حضرت مولانا گنگوہیؒ فرماتے تھے کہ کسی گروہ کے پاس ایک شخص گیا کہ چلا بناؤ۔ گروہ نے کہا چلا بناؤ۔ اس شکل ہے تو کہتا ہے گروہی بناؤ۔ یہ لوگ گروہ بنے ہی آتے ہیں۔ سو میں بھی گروہ بنا کر ہی بھیجتا ہوں۔ میرے یہاں ان سب شرائط اور صورتوں کا مشترک مقصد حصول مناسبت ہے۔ ان سب تدابیر سے مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی سے اذیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے منصب کے خلاف کر رہا ہے۔ محروم رہے گا۔ (الافاضات الیومیہ ج ۲ ص ۲۵)

۲۳۔ فرمایا: حضرت عمر فاروقؓ نے ایک قانون مقرر کر کے کیا اچھا انتظام کیا تھا کہ سارے ملک کو درگاہ بنا دیا تھا وہ یہ کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ بازار میں بجز ایسے شخص کے کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں جو مسائل فقہیہ جانتا ہو۔ مطلب یہ تھا کہ جو خریدار ان سے مقابلہ کریں گے ان کو بھی مسائل سے آگاہی ہو جائے گی اس طرح سے بلا مشقت تمام ملک مدرسہ ہو جائے گا، سو وہ تو سارے ملک کو مدرسہ بنا چاہتے تھے اور آج کل بقول مولانا رشید احمد مولویوں میں یہ کمی ہو گئی ہے کہ پڑھ کر یا ز دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں یا ذکر و شغل میں درس و تدریس چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو وہ اپنے مقام کو

بھی درس نہیں بناتے۔ (الافادات الیومیہ ج ۲ ص ۲۶۱) احقر نے تو اکثر کی یہ حالت دیکھی ہے کہ جو کچھ پڑھتے ہیں سبھی میں چھوڑ آتے ہیں۔ دوسروں کی تو کیا خود اپنی اور اپنے گھر والوں بیوی بچوں کی بھی اصلاح نہیں کرتے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ۔

وائے ناکامی شاخ کارواں جاتا رہا
اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جلتا رہا
(باقی آئندہ)

دیانتداری اور خدامت

ہمارا شعار ہے

ہم اپنے ہزاروں کرم سرواؤں

کا

شکریہ ادا کرتے ہیں
جنہوں نے

پستول مارکہ آٹا

پسند فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے

ہمیشہ پستول مارکہ آٹا استعمال کیجئے

جسے

آپ جھٹ پیا سیرے گئے

نوشہرہ فلور ملز جی ٹی روڈ نوشہرہ

فون نمبر ۱۲۶

ایگل

ایک
عالمگیر
قلم!

ہر
جگہ
دستیاب
ہے

AFC-U-10/70

Crescent

مرحوم مشائیر کے خطوط
جام شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ

تبرکات و نواور

از شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب غور غشتی مرحوم

جناب مکرمی و محترمی مہتمم دارالعلوم حقانیہ مولانا عبدالحق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واضح ہو کہ یہاں بفضل خداوند کریم خیریت ہے اور خیریت
آپ کا خداوند کریم سے مطلوب ہے۔ نوازش نامہ آپ کا پہنچا، کیفیت مندرجہ سے آگاہی ہوئی۔ جلسہ
آپ کا سخت گرمی کے موسم میں ہوگا۔ اور میری صحت بھی اچھی نہیں ہے۔ روٹی بھی پر سبز کی کھانا
ہوں۔ وہاں جلسہ میں از درمام بہت ہوگا۔ آپ ناراض نہ ہوں اور مجھے معافی دیں، پھر کسی موقع پر
معتدل موسم میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں آپ کے مدرسہ میں حاضر ہوں گا۔
(۵ جون ۱۹۵۲ء)

۱۔ اپنے وقت کے شیخ کامل، عارف باللہ، امام المحدثین، نورۃ سلفین، بیکرا خلاص و تقویٰ شیخ الحدیث
مولانا نصیر الدین صاحب غور غشتی قدس اللہ سرہ العزیز، پورن صدی تک علوم حدیث کی درس و تدریس بلا کسی
مزد و دلاچ محبوب مشغلہ رہا، تقویٰ، اخلاص، مسادگی اور معصومیت میں اسلاف کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ تلامذہ
کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ وجودہ باوجود — ارشاد نبوی — اذکر و اذکر اللہ۔ کا مصداق بقا۔ مشکوٰۃ
شریف کی نہایت جگہ اور محققانہ شرح فقہ حنفی کے دنگ میں کھنسی۔ گذشتہ سال ہوسال سے متباد زعم میں وصال
فرمایا۔ کثر تب الیہ اور دارالعلوم حقانیہ سے خاص تعلق خاطر رہا۔ بالالتزام دارالعلوم کے دستار بندی جلسوں کی افتتاحی نشست
کی صدارت فرماتے رہے اور جلسوں کے علاوہ بھی بار بار دارالعلوم کو اپنی تشریف آوری سے نوازتے رہے۔ اپنے وقت
کے اس شیخ کی کسر پرستی اور خصوصی عنایات پر دارالعلوم کو ناز رہا۔ یہ خطوط صرف جلسوں میں شمولیت کی دعوت کے سلسلہ
میں لکھے گئے ہیں اور غالباً شیخ الحدیث مرحوم کے دیگر تحریرات کی طرح اطلاق ہیں۔ انیس کہ اس وقت بے شمار خطوط
میں سے یہ چند ہی دستیاب ہو سکے۔ (سے)

مکرمی و محترمی حضرت مولانا عبدالحق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ ہمتہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک
اسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واضح ہو کہ خط آپ کا پہنچا۔ کیفیت مندرجہ سے آگاہی ہوئی
محترما! آپ نے جلد بہت سخت گرمی کے موقع میں مقرر کیا ہے اس قدر گرمی میرے جیسے ضعیف
اور ناقص الصحت کیلئے۔۔۔۔۔ ہے، لیکن چونکہ آپ جلسہ میں شمولیت کے واسطے مجبور کرتے
ہیں۔ تو میں مشقت اٹھا کر جلسہ میں انشاء اللہ تعالیٰ شامل ہو جاؤں گا۔ لیکن جو شخص کہ ہفتہ کی صبح
یہاں میرے پاس آئے گا، اس کو چاہئے کہ صبح سویرے یہاں ہمارے پاس پہنچ جاوے تاکہ گرمی سے
قبل اکوڑہ پہنچ جاویں۔ انشاء اللہ۔ (۱۸ جون ۱۹۵۲ء)

★

محترم المقام مکرمی جناب مولانا مولوی عبدالحق صاحب بسلامت باشد۔
اسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروض ہو کہ یہاں خیریت ہے اور خیریت آپ کی
خداوند کریم سے مطلوب ہے۔ برخوردار فخر الدین کی زبانی معلوم ہوا کہ آپ نے برخوردار ابراہیم کے
ساتھ بہت اچھا سلوک اور بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیوے اور دین و دنیا
میں ترقی دیوے۔ خدا آپ کے مدرسہ کو ترقی دیوے اور قائم و دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو
صحت کاملہ عطا فرماوے اور اچھے کام کی توفیق دے۔ برخورداران رکن الدین و فخر الدین کی
طرف سے السلام علیکم معروض ہو۔ والسلام۔ (اپریل - ۱۹۵۵ء)

★

جناب مستطاب مولانا صاحب ہمتہ دارالعلوم حقانیہ
اسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نوازش نامہ ملا۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ انوار کے دن آپ کی
خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں امداد کرے
اور دارین کی خیر و عافیت نصیب فرماوے۔ والسلام۔ (مارچ، ۱۹۵۶ء)

★

۱۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب۔ حضرت مرحوم کے تیسرے صاحبزادے ہیں۔ اُس وقت دارالعلوم حقانیہ میں زیر تعلیم
تھے۔ اور یہ صاحب کتب و کتابت کی دارالعلوم سے خاص محبت کی علامت تھی۔ اس وقت گھر پر مقیم ہیں۔
۲۔ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں اور اپنے گھر غرضشتی میں مقیم ہیں۔ سہ سنبھلے صاحبزادے جو اس
وقت انکینڈ میں امامت و خطابت کی دینی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

مکرمی جناب حضرت مولانا عبدالحق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معروض ہو کہ نوازش نامہ آپ کا پہنچا۔ کیفیت مندرجہ سے آگاہی ہوئی۔ میرے آنے کی دہاں ضرورت نہیں میں نہ داعظ نہ مقرر ہوں اور نہ خوش الحان ہوں۔ لیکن جب آپ فرماتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش کے مطابق تاریخ مقررہ پر حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ از جناب برخورداران رکن الدین و فخر الدین و ابراہیم السلام علیکم معروض ہو۔ (۱۹۵۸ء)

★

(بعد از تمہیدی کلمات) جب آپ کا اول خط مجھے ملا تھا۔ تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آپ کی خدمت میں جلسہ کی تاریخ میں حاضر ہوں گا۔ لیکن جواب میں نے نہیں لکھا تھا۔ کیونکہ آپ نے اس خط میں جواب کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اب چونکہ دوسرا خط آپ کا فخر الدین کے نام پر آیا ہے اور اس میں آپ نے جواب طلب کیا ہے تو اس واسطے میں یہ خط آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہوں میں انشاء اللہ تعالیٰ تاریخ موعود پر جلسہ کے واسطے حاضر خدمت ہوں گا۔ برخورداران کی طرف سے السلام علیکم معروض ہو۔ (۱۰/رجب ۱۳۷۶ھ مطابق ۱۱/۴)

★

(بعد از تمہیدی کلمات) آپ نے جس کام کی فرمائش کی ہے مجھے اس سے معذور سمجھیں اور نفعی نہ فرمادیں میں بسبب کبر سن و ضعف بدن و کثرت عیال و دیگر موانع و عوارضات کی وجہ سے معذور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسہ کو قائم و باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ دنیا و آخرت میں امداد کرے۔ اور اتباع شریعت پر وقت و مرت تک ثابت رکھے والسلام

★

(بعد از تمہیدی کلمات) میں بشرط صحت اور بغیر کسی دوسرے عذر کے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ میں شرکت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسہ کو بقا و ترقی نصیب کرے اور آپ کو جملہ اراکین مدرسہ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمادے اور ہم کو اور آپ کو مرتے وقت تک دین اسلام پر ثابت رکھے۔

★★

معلوم نہیں کس امر کی طرف اشارہ ہے، شاید حضرت جناب سے خدام دارالعلوم کی یہ خواہش پہنچی ہو کہ دارالعلوم کے دارالحدیث کو زینت تدریس سے نوازا جائے۔

مصنف: امیر سید علی ہمدانی
مترجم: ڈاکٹر محمد ریاض

رسالہ قدوسیہ یا عقبات

حضرت امیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ (شاہ ہمدان، حواری کشمیر، امیر کبیر اور علی ثانی) آپ کے معروف القاب ہیں، کے رسالہ "عقبات" کا نام "قدوسیہ" بھی ہے۔ یہ رسالہ کشمیر کے نامور بادشاہ قطب الدین شاہ میری (۷۷۵-۷۹۶ھ) کی نصیحت کی خاطر لکھا گیا ہے۔ ہمارے پیش نظر اس کا مطبوعہ (تذکرہ کجی تہران ۱۳۲۷ شمسی صفحہ ۷ تا ۷۸ تہران یونیورسٹی) ایک عکسی ہے، کتب خانہ مرکزی فیر ۲۷۱ جو کتب خانہ سلیمانہ استنبول کے ایک مخطوطے کا عکس ہے، جس کے عکس بردار پروفیسر مجتبیٰ مینوی ہیں۔ نیز ایک قلمی نسخے (شمارہ ۲۵۰ کتب خانہ ملی ملک تہران) کا متن ہے۔ ان تینوں نسخوں میں کسی قدر اختلاف ہے جس کی یہاں نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اگر انشاء اللہ اہل کی طباعت کی نوبت آئے تو پھر مقاضہ عرض کریں گے۔

"عقبات" کا ایک مخطوطہ تاجیکستان سویت روس میں بھی موجود ہے۔ شمارہ ۴۸۳ کے مطابق جلد چہارم فہرست مخطوطات تاشقند اکیڈمی — محترم حافظ عبید اللہ فاروقی صاحب نے کسی نامکمل مخطوطے کی مدد سے اس کا جزوی ترجمہ مصباح العرفان کے نام سے ماہنامہ "الرحیم" حیدرآباد پاکستان کے ۱۹۶۷ء کے ایک شمارے میں چھپوایا تھا جس کو میں نے تہران میں پڑھا تھا۔ مگر عجیب اتفاق ہے کہ ان دنوں یہاں وہ رسالہ مل نہ سکا۔ رسالے کے مطالب اس کے مقتضی نظر آئے کہ راقم الحروف اسے دوبارہ تمام ترجمہ کر دے مطلق العنان بادشاہوں کو علماء حق کھری کھری سناتے رہے اور ایسے بزرگوں میں ایک شاہ ہمدان بھی ہیں — اب اہل کتاب شروع ہوتی ہے —

مندرجہ بالا آیات ربانی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لغو اُسے قرآن مجید: ”ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور یم قیامت پر ایمان لانے کا ادا تو کرتے ہیں مگر وہ مومن نہیں ہوتے“ عزیم تم کو بوقت نماز اس فرض کو جو توں ادا کر دیتے ہو، رمضان شریف کے روزے بھی رکھ دیتے ہو اور ہر روز ”ما تبسّر من القرآن“ بھی تلاوت کرتے ہو، لیکن اس بات میں احتمال ہے کہ تم ”روح ایمان“ کو بھی سمجھتے ہو گے۔ بات یہ ہے کہ جو دل گناہوں کی خباثتوں سے داغدار ہو جائے، توبۃ النصوح کے بغیر اس پر انوار ازلی تھکی ریزہ نہیں ہو سکتے۔ اور شاہ باری تعالیٰ میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ ”اس کتاب کو سوائے پاکبازوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔“ نیز یہ کہ ”اس کتاب میں اس شخص کی خاطر یاد دہانی موجود ہے جس کا دل ہو۔“ جب تک کوئی آئینہ قلب سے بہر مند نہ ہو، اسرار قرآنی اس کی نگاہوں سے محجوب و مستور رہیں گے۔

میرے عزیز! خدا تعالیٰ سے ایسی چشم بصیرت کی طلب کہ جس کی مدد سے تو قرآن مجید کے معنوی حسن کو دیکھ سکے۔ یہ کام بہرے، گونگے اور اندھے نہیں کر سکتے، ایسے صاحبان بصیرت ہی کر سکتے ہیں جو توفیق الہی سے مستفید ہوں۔ عزیم! جاہل آباد اجداد اور فاجر اساتذہ کی تقلید سے غفلت اور حرام ہی ملے گی۔ میں اس مختصر رسالے کے ذریعے آپ کو چند ضروری نصیحتیں پیش کر دے گا۔ اسے میں حق محبت کے طور پر فرض سمجھتا ہوں۔ نصیب توبہ وار۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تو اعمال پر دقت سے نگاہ ڈالے اور اپنے فرائض کو ممکنہ دیانت داری سے انجام دے۔

عزیم! سارے اعمال کا سرچشمہ ”ایمان“ ہے۔ عبادتوں کی عمارت اسی بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے۔ تم صاحب ایمان ہونے کے مدعی ہو مگر اس دعوے کا عملی ثبوت بہت ضروری ہے۔ ایمان کے حقائق اس جو افراد کے ہاں دیکھے جاسکتے ہیں جس نے ”وادی مقدس“ میں باریابی کی خاطر معنوی طور پر دنیا و عقبیٰ سے ”خلع نعلین“ کر رکھا ہو۔ ایسا شخص دنیا کو برتا ہے تو بھی سنگ و زر کو برابر جانتا ہے۔ ایسا شخص ماسوا اللہ سے نظر اٹھا لیتا اور کاشف اسرار بنتا ہے۔ ایسے مومن کے بارے میں حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے: (حدیث رسول کا ترجمہ) وہ عرش الہی کو دیکھتا، اہل جنت کی زیارت کر کے ان میں شامل ہونے کی دعا کرتا اور اہل دوزخ پر نظر ڈال کر ان سے پناہ مانگتا ہے۔ ایسے اشخاص ہی عالم عقبیٰ کے عقبات میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ (باقی آئندہ)

تعارفِ کتب

ایڈیٹر کے قلم سے

انفوس کہ چھپے کئی ماہ سے بوجہ تبصرہ کتب کا عنوان قائم نہ رہ سکا۔ اس وقت چونکہ کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے اور مفصل تنقید یا تبصرہ ممکن نہیں اس لئے محض اجمالی تعارف پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔ کسی کتاب کے تمام مندرجات سے ایڈیٹر کا اتفاق ضروری نہیں۔

میں بڑے مسلمان | مرتبہ مولانا عبدالرشید ارشد — ناشر مکتبہ رشیدیہ — شاہ عالم مارکیٹ لاہور

صفحات ۹۸۲ قیمت جلد پچیس روپیہ کتابت طباعت کاغذ اعلیٰ اور دیدہ زیب۔

بزرگوں کے ایسے میں جلیل القدر حضرات کی سوانح، علوم، افکار اور خدمات کا تذکرہ جن کی زندگی علم اعلیٰ، جہاد، دستیز تبلیغ و دعوت، اصلاح و تصوف، تدریس و تصنیف ہر لحاظ سے مثالی تھی، اور جو اہلک الذین ہداهم اللہ جبہا ہدوا۔ کا نمونہ تھے اور اب بھی جن کی حیاتِ طیبہ کے مختلف ادوار بھلکے ہوئے انسانوں کو شمع ہدایت کا کام دے سکیں۔ ہندوستان کا وہ قافلہ دعوت و عزیمت جسے علامہ دیوبند کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے اس قافلہ کے صفِ اول کے بزرگوں کے تذکرہ کا ایک حسین و جمیل مرقع — ہر بزرگ پر نہایت تحقیقی مقالہ — نمایاں اربابِ علم و فضل کے قلم سے مرتب اور ناشر نے اسے جمع فرما کر پوری جماعت سے فرضِ کفایہ ادا کر دیا ہے۔ اور اس عظیم الشان کام پر وہ ہر طرح تحسین و تبریک کے مستحق ہیں ایسے کئی اکابر و ائمہ رشد و ہدایت باقی ہیں جن پر کئی اور جلدیں بھی جمع کی جاسکتی ہیں۔ پیش نظر کتاب میں جن حضرات کا ذکر جمیل ہے۔ حاجی املاو اللہ ہاجر کی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا انور شاہ، مولانا عبید اللہ سندھی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد الیاس دہلوی، مولانا شاہ عبدالقادر انبوی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا مفتی محمد انور قسری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا حفظ الرحمن سیرمدی، مولانا احمد خاں پٹانی رحمہم اللہ دارناہم۔ عمل و فنی خدمات میں شہرت کے لحاظ سے مؤخر الذکر بزرگ کا تذکرہ صفِ دوم کے بزرگوں کے ساتھ آنا چاہئے تھا۔ والعلم عند اللہ۔

حکیم الامتہ ص ۳۸ اور مجدد الملت کے آثار علمیہ ص ۲۲۹ کے نام سے مقالات جن مضمون نگار سے منسوب ہیں وہ دراصل دو مشائخ کلم کے مضمین ہیں۔ اس علمی سرقت کی ذمہ داری مضمون کا اپنی طرف انتساب کرنے والے پر ہے۔ ناشر کی لاعلمی میں اگر لیا ہوا تو وہ بری الذمہ ہیں۔ کتاب کیا ہے ائمہ ہدایت کا ذکر جیل، معلومات کا گنجینہ، ہر مسلمان کیلئے اس کا مطالعہ مفید ہے۔ مگر خانواده قاسمی سے نسبت رکھنے والوں کیلئے تو اسے حرز جان بنانا چاہئے۔ مکتبہ رشیدیہ نے اپنی طبعغات سے اپنا ایک معیار قائم کر لیا ہے۔ - الامجد زہد وغیرہ -

عصمت انبیا اور حرمت صحابہ | مولانا محمد یوسف بنوری مدظلہ ناشر مکتبہ حکمت اسلامیہ نوشہرہ قیمت قسم اول ۵۰ پیسے قسم دوم ۳۰ پیسے۔ عصمت انبیا اور تعدیل صحابہ پر مختصر مگر نہایت علمانہ اور حکیمانہ مقالہ سنجیدہ انداز میں سرودھی صاحب کے غلط نظریات کا محاسبہ اصل مقالہ پہلے بنیاد میں شائع ہوا تھا۔

شان صحابہ | تاجی محمد زاہد الحسینی صاحب دارالارشاد کیمیل پور صفحات ۷۰، قیمت ایک روپیہ۔ قرآن عزیز کی روشنی میں صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے معیار ہدایت ہونے پر سیر حاصل بحث تاریخ حریمین | مولانا محمد مالک صاحب کاندھلوی۔ بیت الحمد ٹنڈو اللہ یار سندھ صفحات ۱۲۳، کاغذ اخباری قیمت ۲/۵۰ حضرت آدم سے لیکر اب تک کعبۃ اللہ کے تعمیری ادوار اور حریمین کی تعمیر و تاسیس کی تاریخ مختصر مگر جامع انداز میں ایک صاحب علم و فضل بزرگ کے قلم سے تقریباً پچاس عنوانات کے تحت معلومات آفرین مواد۔ زائرین حریمین کے لئے اس کا مطالعہ خاص طور سے مفید رہے گا۔

جہاد | از بگٹی ڈیر گلزار احمد صاحب۔ مکتبہ المختار ۴۔ الف گلستان کالونی راولپنڈی صفحات ۳۶۰ قیمت ۱۲/۵۰ مصنف خود مجاہد اور صاحب سید و سنان ہیں اور علم و قلم کے میدان میں بھی اعلیٰ نقوش چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعہ - وجاہد و اخی اللہ حق جہاد - کی ایک حسین تصویر پیش فراتی ہے۔ جہاد کی حقیقت، اہمیت، شرائط اور قوانین کے علاوہ جہاد اور عالم اسلامی کے عنوان پر بھی بحث کی گئی ہے۔

شرح قصیدہ بروہ | مقدمہ، ترجمہ اور شرح از جناب علی حسن صدیقی استاد تاریخ اسلام کراچی یونیورسٹی ناشر مکتبہ اتحادیہ چھول چوک ہزارا کیٹ کراچی ۱۔ قیمت جلد ۵/۳ روپے۔ امام محمد بن سعید برصیریؒ کے شہرہ آفاق عربی قصیدہ مدحیہ کے بشیار شروح اور ہواشی کئی زبانوں میں لکھے گئے ہیں۔ پیش نظر شرح

نے اردو دان حضرات کیلئے اس قصیدہ کا سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اہل علم کے بھی فائدہ کی چیز ہے۔
کتابت و طباعت دیدہ زیب۔

سیدہ ام کلثوم | از ابو یزید محمد دین بٹ، ناشر جمعیۃ محمدین صحابہ چوک شہد گنج لاہور
صفحات ۸۸، قیمت ۵ روپے، بنی کریم کی صاحبزادی سیدتنا ام کلثومؓ کے بارہ میں ایک تحقیقی
کتاب۔ محنت اور کاوش قابل تحسین کتاب کے آخر میں موروثی صاحب کے نام کھلا خط بھی ہے
جنہوں نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں شیعوں کا سا کردار ادا کر کے موجودہ دور کے بہت
سے اصحاب علم و تحقیق کی قیمتی صلاحیتوں کو مشابرات صحابہ جیسے نازک اور غیر ضروری موضوع میں الجھا
دیا ہے جس سے کف لسان و قلم تبصرہ نگار کا دل تبصرہ و تنقید کی حد تک
بھی اس موضوع میں پڑھنے سے ڈوبنے لگا ہے مگر دفاع شان صحابہؓ کی کوششیں بہر حال محمود و مہمور
ہیں۔

مختصر سیرت نبویہ | از علامہ عبدالشکور کھٹنوی، ناشر مکتبہ اصلاح و تبلیغ ہیرا باد جامع مسجد روڈ
حیدر آباد سندھ۔ صفحات ۶۶، قیمت ۵/۱۔ ایک ممتاز اور مستطعم علمی و دینی شخصیت مولانا کھٹنویؒ
کے قلم سے مختصر سیرت طیبہ۔ اختصار کے باوجود نہایت مفید اور کارآمد کتاب جو کئی مرتبہ چھپ کر نایاب
ہو چکی ہے۔

اسلامی نظام حکومت کے ضروری اجزاء | از مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی، گوجرانوالہ۔ ناشر مکتبہ الامت
شیش محل روڈ لاہور۔ صفحات ۳۲، قیمت ۲۵ روپے۔ موضوع پر ایک پرمغز علمی مقالہ۔

مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق | از جناب ڈاکٹر امجد احمد صاحب مدیر فائق لاہور۔ ناشر
دارالاشاعت الاسلامیہ لاہور۔ صفحات ۱۱، قیمت ایک روپیہ۔ ڈاکٹر صاحب صاحب فکر و نظر صاحب علم
میں سے ہیں بقول ڈاکٹر صاحب ہر مسلمان پر حسب صلاحیت قرآن مجید کے حسب ذیل حقوق عائد ہوتے
ہیں۔ ۱۔ ایمان و تعلیم ۲۔ تلاوت و ترقیل، تذکر و تدبیر، حکم و اقامت، تبلیغ و تبیین۔ کتاب میں ان
حقوق کی تشریح ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ موجودہ عالم اسلام کی مشکلات کی بنیادی وجہ ان حقوق سے
غفلت اور اعراض ہی ہے۔

قرآن اور امن عالم | ڈاکٹر صاحب موصوف کا رسالہ ہے۔ اور اس موضوع پر تین پہلوؤں سے
گنگو کی گئی ہے۔ ۱۔ انفرادی امن - ۲۔ سیاسی و معاشرتی امن و سلامتی، ۳۔ امن عالم۔ قیمت ۵ روپے
لٹنے کا پتہ سالقہ۔ مشروعا سے بھری ہوئی دنیا کیلئے یہ رسالہ امن قرآنی کا موثر پیغام ہے۔

قرآن اور پرورد | مولانا امین احسن اصلاحی - ناشر ادارہ مذکورہ - قیمت ۶۰ پیسے - صفحات ۳۴۔
بے پردگی موجودہ دور کی سب سے بڑی لعنت اور فساد کی بڑ ہے۔ قرآن نے اس خرابی کا علاج
کیا، جو کتب نے جو قرآنیات پر گہری بصیرت رکھتے ہیں۔ اس مختصر رسالہ میں موضوع کے مختلف
پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی ہے۔

حکمت اسلامیہ | از جناب مولانا عبدالقدیر صدیقی قادری شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدر آباد دکن۔
صفحات ۱۲۰ - قیمت ۱/۵ روپے - طے کا پتہ : اے ۵۵ - ۱۰ شاہ لطیف حیدر آباد (سندھ)
تصوّف و سلوک کے علاوہ کلام و فلسفہ کے باریک اور فنی اصطلاحات کی تشریح آپ اے
تصوّف کی کتاب سمجھیں یا کلام و فلسفہ کی۔

مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ | مرتبہ مولانا عاشق الہی مدرس دارالعلوم کراچی صفحات (۴۸۰) کتابت و
طباعت انسٹیت نیت مبلد چھ روپے - طے کا پتہ : خواجہ محمد اسلام کھٹیاں خاص ضلع لاہور۔ یا پھر
ادارہ اشاعت دینیات چوک رنگ محل لاہور۔ عالم برزخ اور اس کے بعد کی دنیا - روز قیامت
جہنم، اور جنت کے حالات پر نہایت مؤثر کتاب قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں عبرت و تذکیر
کیلئے بے حد مفید ہے۔

اسلامی زندگی | مرتبہ حاجی امیر الدین صاحب صفحات ۲۴۸ قیمت غیر مبلد تین روپے۔
طے کا پتہ : جامعہ ربانیہ ملتان۔ کتابت و طباعت نہایت عمدہ - کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے
مطلق ضروری مسائل مخصوص اوقات کی دعائیں اور چالیس احادیث سلیس اور آسان زبان میں دینی مسائل
سے واقفیت کے لئے اس کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

فتویٰ تکفیر قادیان | قادیانی جماعت کی کفریات پر علماء اسلام کے یہ فتاویٰ چھاپس سال قبل
ایک پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوئے تھے، اور اب اسے مولانا سعید الرحمان انوری نے اپنی مجلس
دینی میں بازار سنت پورہ لائل پور سے دوبارہ شائع کیا ہے۔ صرف دس پیسے کے ٹکٹ بھیج کر طلب
کیا جاسکتا ہے۔

اگلے شمارہ میں حکیم الاسلام علامہ قاری محمد طیب قاسمی مہتمم دارالعلوم دیوبند کی ایک نہایت حکیمانہ
اور فاضلانہ تقریر (انسانی زندگی کے مختلف ادوار اور کامیاب و باہر از زندگی) جسے ادارہ الحق نے
من عن ضبط کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اور مادیت و حیرانیت کے اس طوفانی دور میں حیات طیبہ کے
مدد و خال سے آگاہ ہوں۔ (ادارہ)

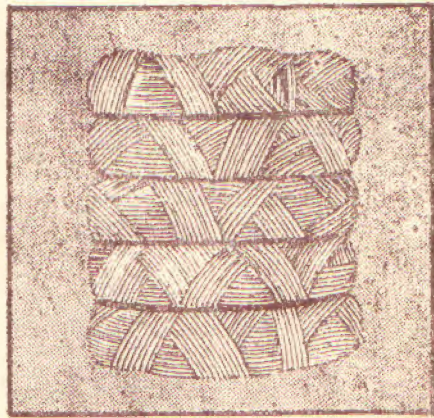
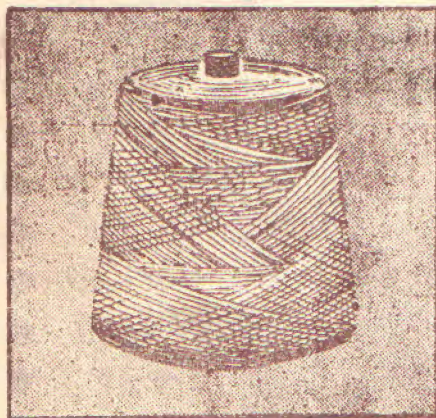
فوارہ مارکہ

اصلی قسم کا

سُوتی دھاگہ

سنگل اور فولڈڈ

۱۰ کاؤنٹ سے ۴۰ کاؤنٹ تک
ہینکس کے علاوہ کونز پر بھی دستیاب ہے

ڈی۔ ایم۔ ٹیکسٹائل میلز لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: ۱۱۶- کاؤنٹ ایک چنچ بلاک۔ پوسٹ بکس نمبر ۴۶۱۴ — کراچی
تدارک پتہ: DQSTCOT — فون: ۲۲۱۳۲۰-۲۲۳۹۱۳
میلز: سنٹی چھاؤن — پوسٹ بکس نمبر ۵ — راولپنڈی
تدارک پتہ: FINETEX — فون: ۶۴۶۵۵-۶۶۹۳۲-۶۴۶۵۵

ہنامہ الحق کتاب وسنت کا ترجمان اور دلائل و حجت کا علمی آرگن ہے جسکو حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مغلکی سرپرستی کا فخر اور سعادت حاصل ہے۔
الحق کو ملت کے ہر طبقہ کے خواص و خواص کا تعاون حاصل ہے۔
الحق علماء و تجار صنعت کا سیاست دان اور جدید تعلیم یافتہ حضرات میں کیساں مقبول
الحق کے مضامین دینی و اصلاحی نقطہ نظر کے حامل ہوتے ہیں۔
الحق وقتی جدید نہیں اسکی ہفتائی اور افادیت حال و مستقبل میں ہمیشہ محسوس ہوگی۔
الحق سفید کاغذ اور میلادی کتابت و طباعت اور دو رنگ آرٹ پیر کے حسین
ٹائٹل کیساتھ انگریزی ہینڈ کے سپیل منٹ میں شائع ہوتا ہے۔
الحق آپ کا اپنا پارچہ ہے اسکی توسیع اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے
آپ کا معمولی اشار الحق کی قلمبری و حنفی قلوب میں کیساتھ دین کی اشاعت میں اضافہ
کا باعث ہوگا۔

الحق میں اشتہار دینا ہم تمام کو اب کو مصداق ہوگا۔ نیز اس سے
آپ کی تجارت فروغ پائے گی اور ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اسکو بہتر انداز میں
سے زیادہ باقتول تک پہنچا سکیں۔

ماہنامہ حق

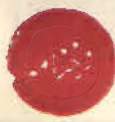
- مفید اور اصلاحی مضامین
● تحقیقی مقالے
● عالم اسلام کے حالات
● فقہی، علمی، دینی، ادبی مضامین
● دلچسپ معلومات
● دینی سوالات کے جوابات
● پرمغز ادارے
● معیاری ادبیات
● باطل کا تعاقب
● سنجیدہ تنقیدیں
● ملاحظہ فرمائیے

اشتہارات

ماہنامہ

اکوڑہ خشک پشاور (مغربی پاکستان)

الحق میں تصویر یا خط و شری کا رو بار والا اشتہار شائع نہیں کیا جاتا

ماہنامہ	۲۰ × ۲۶	۴۴ صفحات
ٹائٹل نمبر ۲	۲۰۰/- روپے	فی اشاعت
ٹائٹل نمبر ۳	۲۰۰/-	
انڈین فی علم صفحات	۱۰۵/-	
نصف صفحہ	۱۰۰/-	
چوتھائی صفحہ	۵۰/-	
سفر کا مہاجتی سائز	۲۴ × ۱۶	

نوٹ

کم از کم چھ ماہ مسلسل بلنگ پر ۱۰٪
۱۱ سال بھر کی بلنگ پر ۱۵٪ رعایت
پیش کی جائے گی